

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

கரந்த கைங்கர்ய நன்கொடைத் திட்டம்

ஒரு வேண்டுகோள்

ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்தின் சிறப்பினையும், எம்பெருமானார் தரிசனத்தின் ஏற்றத்தையும், ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயலின் உயர்வினையும், ஆசார்யர்கள் உபதேசங்களின் சீர்மையையும் நாடெங்கும் பரப்பும் அரிய பணியைப் புனிகுமான கடமையாகக் கொண்டு 1980-ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆழ்வார்கள் அமுத நிலையம்.

நாடெங்கும் கலி இருள் சூழ்ந்து நாஸ்திகம் மிகுந்து பச்சி உணர்வு குறைந்ததால், கால மழை பொய்க்கு லிளவாசிகளின் விலை உயர்ந்து தேசமெங்கும் விபரீத நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கும் இச்சமயத்தில், கலியின் கொடுமை நீங்கிக் தேசம் செறிப்புற்று மக்கள் மகிழ்வுற்று ஞானசம்பநர்களாய் வாழ பகவானின் கல்யாண குணங்களைப் பாடுவதும் பரப்புவதுமே இன்றியமையாத பணியாகும்.

இத்தகைய பணியைச் சென்ற 7 ஆண்டுகளாக ஆழ்வார்கள் அமக நிலையம் செய்கு வருவது யாவரும் அறிந்ததேயாகும். இப்பணியைத் தொடர்ந்து நல்ல முறையில் செய்யும்பொருட்டு இரு திட்டங்களைத் தொடங்கியுள்ளோம்.

1. அமுத நிலைய நூல்கள் வெளியீட்டுத் திட்டம்

முகல் திட்டத்தின்படி தெகாறும் ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்களையும், ஆசார்யர்கள் அமுத மொழிகளையும் கொண்ட அரிய விஷயங்களைச் சாதாரண மக்களும் பரிந்து கொள்ளும்படி எளிய நடையில் 18 கிரந்தங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மேலும் பல கிரந்தங்களைத் தொடர்ந்து வெளியிட உத்தேசித்துள்ளபடியால், இப்பணி, செவ்வனே நிறைவேறப் பகவதன்பர்களின் அன்பான நன்கொடையை எதிர்பார்க்கிறோம்.

2. நல்லாயிர திவ்ய ப்ரபந்த உரை வெளியீட்டுத் திட்டம்

இரண்டாவது திட்டம் பகவானின் கல்யாண குணங்களைப் போற்றும் நல்லாயிர திவ்ய ப்ரபந்தத்திற்குச் சம்பர் இதன் தொடர்ச்சி 3-ம் பக்க அட்டையில் பார்க்கவும்.

ஆழ்வார், எம்பெருமானா, ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

வைகுந்தம் புடும் மண்ணவர் யார்?

(விலகாண மோகாதிக்காரி நிர்ணயம்)

ஆசிரியர்:

“கலையிலங்கு மொழியாளர்”

பேராசிரியர்

டாக்டர் இரா. அரங்கராஜன், M.A., Ph.D.,

மதுரை

ஆழ்வார்கள் அமுத நிலையம்

37, செளத் கூவம் ரோட்,

கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்னை-2

முதல பதிப்பு: ஏப்ரல் 1987

நூலின் விலை ரூ. 6
தபாற் செலவு 0-50

ப்ரகரிததவர்:

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நாராயண ராமா நுஜ தாஸர்

விவரங்கடகு:

ஆழ்வார்கள் அமுத நிலையம்

37, செளத் கூவம் ரோட்

கோமளேசுவரனபேட்டை, சென்னை-2

அச்சிட்டோர்:

வெற்றி அச்சகம்

91, டாக்டர் பெசன்ட் ரோடு

இராயப்பேட்டை, சென்னை-14

ஸ்ரீ

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம.

அடியேன் விண்ணப்பம்

(பதிப்புரை)

“வைகுந்தம் புதம மண்ணவர் யார்?” எனலும் பெயரில் வெளியாகும் “வில்லுக்ஷண மோக்ஷாதிகாரி நிரணயம்” என்னும் இகரநதம் ஏறும்பியப்பா எனலும் ஆசார்ய புருஷரால் வடமொழி, மணிபரவாள நடையில் அருளிச் செய்யப்பட்டு ஸ்ரீமாந் டாக்டர் இரா. அரங்கராஜன் அவர்களால் எளிய நடையில் எழுதப்பட்டு வெளியிடப் படுகிறது. இக்ரநதம் மோக்ஷத்தை விரும்பும்புகவத் பாகதர்களுக்குக் கொரு பொக்கிஷமாகும், தங்களையும், ஈசுவரனையும் மறந்து சமசாரமாகிற பெருங் கடலிலே விழுந்து நோவு படும் சமசாரிகள் கரை மரம் சேர்ந்து பகவானையடைந்து உஜ்ஜீவிப்பதற்கு ஒரு வழிகாட்டியுமாகும்.

மாலுமியை இழந்த மரக்கலம் போல திகைக்கும் சேதனர்களின் கலக்கத்தைப் போக்கிக் கலங்கரை விளக்கு போல் நல்வழி காட்டும் நந்நூலாகும் இவ்வரிய க்ரந்தம். அநாதி காலமாக பிறவிகடலில் அழுந்தி எண்ணரிய பிறவிகளுக்கு ஆளாகி தவிக்கும் ஜீவாத்மா, பரமாதமாவின் க்ருபைக்கு ஆளாகி, சதாசார்ய சம்பந்தம் அடையப்பெற்று பகவத்பாகவத கைங்கர்யபரராகி வீடு பேற்றை அடையும் வழிகளை தெளிவாக விளக்குகிறது.

சென்ற இரு வருடங்களுக்கு மேலாகவே வாசக அன்பர்களால் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்டு பலவேறு சிரமங்களுக்கிடையே ஆழவார்கள் அமுத நிலைய 18வது வெளியீடாக வெளிவரும் இக்ரந்தத்தை ஆதரிககக் கொருகிறோம். அடியேனுடைய வேண்டுகோளுக்கிணங்கி விரைவில் இகரநதத்தை எழுதியருளிய ப்ரராசிரியர் டாக்டர் அரங்கராஜன் அவர்கட்கும், பெருங் கருணையுடன் பிழை திருத்தி வெளியீட உதவிய ப்ரபநநவித்வான R எதிராஜ ராமாநுஜ ஸ்வாமி அவர்கட்கும் தலையலலால கைமாறிலேன். அடியேன்—தாஸாநுதாஸன்

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நாராயண ராமாநுஜ தாஸன்

முன்னுரை

இச்சிறு நூல எறும்பியப்பா என்ற தேவராஜ குருவிற்
கும் அவருடைய சிஷ்யரான ஸேநாபதியாழ்வான் எனபவ
ருக்கும நடந்த உரையாடலாக அமைந்த “விலக்ஷண
மோக்ஷாதிகாரி நிரணயம்” என்ற உயாந்ததோர் நூலின
சுருக்கமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீமந் மணவாள
மாமுனிகளின் அஷ்ட திககஜங்களில் ஒருவர் எறும்பி
யப்பா. இவருடைய திருநக்ஷத்ரத் தனியன.

துலா ரேவதி ஸம்பூதம வரயோகி பதாச்சரிதம் |
ஸர்வ வேதாந்த ஸம்பூர்ணம் அப்பாசார்யமஹம்பஜே ||
எனபதாகும். இவருடைய நிதயத் தனியன.
ஸௌம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர சரணம்புஜஷ்ட்பதம் |

தேவராஜ குரும் வந்தே திவ்யஜ்ஞானப்ரதம் சுபம் ||
எனபதாகும். இவருடைய சிஷ்யரான ஸேநாபதி யாழ்
வானுடைய தனியன்,

சமதமாதி குணைக நிகேதஃம்
சரமபர்வணி நிச்சல சேதஸம் |
யதிவராங்கரி ஸரோருஹ ஷ்ட்பதம்
ஸமரபுங்கவ ஸத்குரு மாச்சரயே ||
என்பதாகும்.

விலக்ஷண மோக்ஷாதிகாரி நிர்ணயம் என்ற மிக அரிய
நூல தமிழ் எழுத்துக்களில் 1904-ஆம் ஆண்டு அச்சிடப்
பட்டது. மணிபரவாள நடையில அமைந்த உரைநடை
நூலான இது இக்காலத்துக் கிடைத்தற்கு அரிதாகிவிட்
டது இந்த நூலை முழுதுமாக நல்ல முறையில் தெளிவாக
வும விளக்கக் குறிப்புகளோடும் அச்சியற்றி வெளிப்படுத்த
வேண்டும், அத்தகைய ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில்

தான முதறகண் இந்நூலின ஸாரமான அர்த்தங்களைக் கொண்டதான இச்சுருக நூல் எழுதப்பட்டது.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பந்தாயத்தின் நீண்ட கால வரலாற்றில் பல சரிவுகளையும் எதிர்ப்புகளையும் நமமுடைய முன்னோர்களான மேலையாக்கள் சந்தித்தது. அவற்றால் திருமால் அடியார்கள் குழப்பமடையாதவாறு உண்மை நிலைகளை உபதேசித்தும் கரந்தங்களாக எழுதி உபகரித்தும் பெருந் தொண்டாற்றி யிருக்கின்றனர்.

கி.பி. 14-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடங்கி போலியான வைஷ்ணவர்கள் சம்பந்தாய க்ரந்தங்களுக்கு முற்றிலும் முரண்பட்ட பொருளை பரசாரம் செய்து பாமரர்களை மயக்கி அருவருக்கத்தக்க துராசாரங்களை அநுஷ்டானம் என்ற பெயரால் நிகழ்த்தி வந்தனர். எம்பெருமானுடைய வாத்ஸலயத்திற்கு விரைவில் இலக்காக வேண்டினால் தோஷங்களைச் செய்துகொண்டே இருக்கவேண்டும், “ஸர்வ தர்மாந் பரித்த்யஜய” என்ற விதியை உண்மையாக்க மது மாம்சங்களைத் தின்னுதல், பிறன் மனை நயத்தல் போன்ற அஞ்சத்தக்க அபாயமான ஒழுக்கங்களைத் தழுவவேண்டும், ஒருமுறை ஆசார்ய ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டால் போதும், அது பின்னர் எப்படிப்பட்ட இழிசெயல்களைச் செய்தாலும் மோக்ஷத்தை உண்டாக்கியே கொடுக்கும்; ஸர்வேச்வரனும் எளிவரும் இயல்வினனாய்க் குற்றங்களைப் நற்றமாகக் கொண்டு ரக்ஷிததருளவான் என்ற போலி வாதங்களைப் பரப்பி அறியாதவர்களை வஞ்சிக்கத் தொடங்கினர்.

அப்போது ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸதஸம்பந்தாயமுடைய பெரியோர்கள் அவர்களுடைய கோட்பாடுகளைக் கண்டித்து வந்தனர். அமமுறையில் ஒரு நூல் வடிவமாக அவதரித்தது விலக்ஷண மோக்ஷாதிகாரி நிர்ணயம் என்ற கரந்தமாகும். போலி வைணவர்களாய்ப் புல்லுருவிகளாய் முளைத்தவாகளின் வரலாற்றுச் செய்திகளை முதன்

முதலாக வெளிப்படுத்திய மஹான கோயில ஸ்ரீவரயோகி ராமாநுஜ தாஸா என்பவர் ஆவார். ஸ்ரீவிஷ்ணு தத்வ விளக்கம் என்ற நூலை அப்பெரிபார் இயற்றி 1871-ஆம் ஆண்டு வெளிப்படுத்தினார். அதில் சண்டி ப்ரசண்டி மதவாத கண்டனம் என்ற பகுதியில் பல அரிய செய்திகளைக் காணலாம்.

விலக்ஷண மோக்ஷாதிகாரி நிர்ணயம் என்ற தொடருக்கு மோக்ஷம் அடைவதற்கு, அதாவது வைகுந்தம் புகுவதற்குச் சிறப்பான தத்திப்பாடுடையவனை அறுதியிடுவது என்ற பொருளாகும்.

அத்தகுதிகளை விரித்துரைப்பதைக் காரணமாகக் கொண்டு அரிய பல கோட்பாடுகள் தடைவிடைகளுடன் தெளிவாக இந்நூலில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. நூல முழுதும் ப்ரமாணங்களோடும் அவற்றின் பொருளோடும் எழுதப்பட்டு வெளிவரும் நானே விரைவில் அளிகுமாறு எம் பெருமானுடைய திருவடிகளில் வேண்டி வணங்கி நிற்போம்!

இச் சுருக்க நூலை விரைவில் எழுதுமபடி அடியேனை ஊக்குவித்து அன்பால் அரவணைத்து ஆட்கொண்ட பெரியார் ஸ்ரீமாந் ஸ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண ராமாநுஜ தாசரின் திருத்தொண்டுகள் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்தின் இராஜ கோபுரத் திருப்பணி போல விளங்குகிறது. அன்னார் பல்லாண்டுகள் எழுந்தருளிப் பரந்தாமனைப் பற்றியும், பராங்குச பரகால பட்டநாத யதிவராதிகளைப் பற்றியும் அரிய நூல்களை அச்சிட்டு வெளியிடப் பெரியாழ்வார் போற்றிய கூடலழகரின் திருவடியிணைகளில் பணிந்து பரவுகின்றேன்.

28/A. அக்ரஹாரம்,
பழங்கானந்தம்,
மதுரை-3
27-2-87

அடியேன்—பேராசிரியர்,
டாக்டர் இரா. அரங்கராஜன்,
M.A., Ph.D.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

பொருளடக்கம்

1. ஜாயமாந கால கடாசும்	9
2. அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானம்-ஐம்பொருள் அறிவு	9
3. சிஷ்ய லக்ஷணங்கள்-நனமாணாக்சன் இலக்கணம்	10
4. ஸச்சிஷ்ய ஸம்பந்த ப்ரபாவம்	12
5. ஸதாசார்ய லக்ஷணங்கள்-நல்லாசிரியர்	13
6. ஆஹார நியதி விஷயத்தில சில ஆக்ஷேபங்கள்	16
1 முதல் 5 வரை ஆக்ஷேப சமாதானங்கள்	16
7. ஆசார்ய லக்ஷணங்கள் பொருந்தாதவர்கள்	28
8. இரண்டு வகை ஆசார்யர்கள்	30
9. எம்பெருமானார் ஊமைக்கு அருள் செய்தது	31
10. ஊமை, குருடு, செவிடானாலும் இழிசெயல்களை	32
துறத்தல்	32
11. ப்ரதிகூலங்கள் (முரண்கள்)	32
12. ஆக்ஷேபம்	33
13. ஆழ்வானும் வீரசுந்தரனும்	34
14. ஆக்ஷேபம்	35
15. ஆழ்வார் உபதேசித்ததும், ஆளவந்தார்.....	37
16. ஆசார்யனிடத்தில ப்ரதிகூலமான ஒழுக்கக்கேடு	39
17. ப்ராணிகளுக்கும வினுகளுக்கும ஆசாய	39
18. நம்பிள்ளை அபிமானத்தால ஆலமரம் மோசும்	40
19. வீலைக்கு விஷயமும் க்ருபைக்கு விஷயமும்	41
20. ப்ரதம ப்ரபந்தமும் சரம ப்ரபந்தமும்	42
21. ஆழ்வார் அருளிச்செயல்களை ஒத்தத்தகுதி.....	44
22. சொல்லாற்றலா? பொருளாற்றலா?	44
23 முதல் 26 வரை ஆக்ஷேபம்-சமாதானம்	46
27. ஆஸ்திக நாஸ்திகர்கள்	47
28. மஹாத்மாசுகள் யார்?	48
29. ஆஸ்திக நாஸ்திகர்கள் இயல்பு	18

30.	ஆஸ்திக நாஸ்திகர்களோடு எப்படிப் பழக.....?	50
31.	பூர்வாசாயரில் பலர் மனைவி மக்களோடு...	50
32	முதல 33 வரை ஆக்ஷேபம்-சமாதானம்	51
34.	விருமபத தக்க உறவினர் யார்?	52
35.	ஆக்ஷேபம்-புத்தி த்யாகமா? வஸ்து த்யாகமா?	52
36	முதல 38 வரை ஸமாதானம்-ஆக்ஷேபம்	53
39.	பாகவதர்களும் பகவன் மாயையும்	54
40.	ஈசுவராபிமானமும் ஸதாசார்யாபிமானமும்	5
41.	எம்பெருமான ஒருவனை புறம்போக்க.	56
42	முதல 47 வரை ஆக்ஷேபமும் சமாதானமும்	57
48.	சரணய ப்ரபாவம் டொய்யா?	62
49.	நம்பிள்ளை நலவார்த்தைகள்	63
50.	ப்ரபத்தி எளிய உபாயமா? ஆக்ஷேபசமாதானம்	64
51.	காலத்தாழ்வு ஏன்?	66
52.	உபாய அதிகாரி உக்ஷணம்	66
53.	அவயவ அவயவி பாவம்-சரீர ஆதம பாவம்	67
54.	அஜாமிளன சரிதரம்—ஆக்ஷேப ஸமாதானம்	68
55.	பயமும் அபயமும்	70
6.	புருஷகார விஷயம்	71
57.	என்னுடையவன என்ற பகவத சம்பந்தம்	72
58.	ஆசாய புருஷகார உபாயகருத்யங்கள்	74
59.	நிாஹேதுக கருபை (இயற்கை இன்னருள்)	75
60.	வாத்ஸலயம்-தோஷ டோகயதவம்	76
61.	உபாயாந்தர ப்ரவருத்தியும் நிஷிததாசார...	77
62.	அறிவு மட்டும போதாத், அநுட்டாமும்...	79
63.	செய்யத தகாத ஒழுக்கங்களைக் கைவிடும்..	80
64.	அதயவஸாயமும் (உறுதிப்பாடும்), ஆர்த்தியும்	80
65.	அருசவேண்டாம்	82
66.	உததாரக ஆசாயர்	84
67.	அடியார்களை வழிபடுவது எவ்வாறு?	85
68	அதிகாரி நியமம்	88
69	லோக ஸங்கரஹம ஆநரு ஸம்ச்யமும்	89
70.	ஸ்ரீபாத தீர்த்த ஸ்வீகாரம்	89
71.	விபரீத விளைவுகள்	92
72.	நானேதான ஆயிடுக-வைகுந்தம் புகுவோன	94

ஸ்ரீ.

ஆழ்வார், எம்பெருமானார், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

வைகுந்தம் புகும் மண்ணவர் யார்?

1. ஜாயமாந கால கடாசும-கருவிலே திருவுடைமை

திருமகள கேளவனுன எம்பெருமான உயர்வற உயர்
நலம உடையவன்; தன் நிகரற்ற தலைவன்; தடுப்பா
ரில்லாத உரிமை பெற்றவன்; இத்தகையோன் கருணையே
வடிவமாகவும் விளங்குகிறான். ஆதலால் பிறவிப் பெருங்
கடலில் விழுந்து கரையேற மாட்டாது மாறி மாறிப் பல்
வகைப் பிறப்புகளிலும் உழன்று திரியும் சேதனர்களில்
சிலரைக் கைதூக்கிக் கரையில் ஏற்றுவதாகத் திருவுள்ளம்
பற்றுகிறான். அப்போது ஜீவர்களின் மீது அவனுக்குக்
கிருபை ஏற்படுகிறது. ஜீவர்கள் தாம் ஸம்பாதித்த புண்ய
பாபங்களாலே துக்கங்களை அநுபவித்துக்கொண்டு படு
கிற அவஸதைகளைக் காணாமபோது எம்பெருமானுக்கு
ஜீவர்களின் மீது எல்லையற்ற கிருபை இயல்பாகவே ஏற்படு
கிறது. அதனால் காரணம் ஏதும் கருதாத தன்னுடைய
இயற்கை இன்னருளால் ஜீவர்களில் சிலரைப் பிறக்கும்
போதே அங்கண் இரண்டும் கொண்டு நோக்கி அருள
கிறான். இதனையே ஜாயமாந கால கடாசும என்பர்.
ஜாயமாந கால கடாசும பெற்ற பாக்யசானிகளே கரு
விலே திருவுடையவர்கள். கருவிலேயே திரு வாய்க்கப்
பெற்றவர்களுக்கே மோகூத்தில இசை பிறக்கிறது.

2. அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞாநம்-ஜும்பொருள் அறிவு

மிக்க இறை நிலை, மெய்யாம் உயிர்நிலை, தக்க நெறி,
தடையாகும் ஊழ்வினை, மோகூவாழ்வு என்று சொல்லப்

படும் ஐந்தது வகை நிலைகளைப் பற்றிய அறிவும், அவ்வறிவுக்கேற்ற நலலொழுக்கமும் ஒன்று சேரவேண்டும். அப்படி ஒன்று சேரப்பெற்ற பிறகு தான் மோக்ஷமாகிய பெருவாழ்வு கிடைக்கும். அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானமாகிற ஐம் பொருள் அறிவு ஏற்படாத பக்ஷத்தில் மரணமும் மறுபிறப்பும் தொடர்ந்து பிறவித்துயரங்களுமே உண்டாகும். இவ்வாறு சாஸ்த்ரங்கள் உறுதியாகத் தெரிவிக்கின்றன. அப்படியானால் மோக்ஷருசி ஏற்பட்டவன் அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானத்தை எவ்வாறு பெறலாம்? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

வேத வேதாந்த ஸாரங்களை உள்ளபடி நனகு உணர்ந்தவனாய், பரமாத்மாவான எம்பெருமானையே இடையறாது சிந்திப்பவனாய், இதர உலகியற் பொருளில வெறுப்பையும் உடையவனாய் விளங்கும் ஒரு நல்லாசிரியனை (ஸதாசார்யனை) அடைந்து அடிபணிந்து பணிவிடைகள் செய்து அவனிடமே அர்த்த பஞ்சக விஷயமான ஜ்ஞானத்தை ஸம்பாதித்துக் கொள்ளவேண்டும். அந்த ஆசார்யனும தனனை வந்து அடையும் சிஷ்யனுடைய எண்ணங்களை நன்றாகச் சோதனை செய்து பார்த்துத் தகுதியுடையவனாகத் தெரிந்தால் பரம்பொருளை அடைவதற்குச் சாதனங்களைத் தெரிவிக்கும் விசேஷமான அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானத்தை உபதேசித்து அவனை மோக்ஷத்திற் குரியோனாக்கி உய்வடையச் செய்வான்.

3. சிஷ்ய லக்ஷணங்கள்-நன்மாணாக்கன் இலக்கணங்கள்.

மோக்ஷத்தை எய்துவதற்குத் தகுதியைப் பெற்று உய்ய விருப்பி ஸதாசார்யனை அடையும் சிஷ்யனுடைய லக்ஷணங்களை சாஸ்த்ரங்கள் தெளிவாக வரையறுத்துச் சொல்லியுள்ளன. அவற்றை முறையாக அறிந்துகொள்ள வேண்டும். அவையாவன:

1. தன்னுடைய உயிரையும் உடலையும் பிற உடைமைகளையும் ஆசார்யனுக்கே உரிமையாகக் கொண்டு “எந்தமமை விற்கவும் பெறுவார்களே” என்கிறபடியே ஆசார்யனுக்கு விற்பதற்கும தகுதியான அடிமையாய் ஆகவேண்டும்;

2. ஸத் விஷயங்களில் (நல்ல விஷயங்களில்) புத்தியைப் படிய வைக்கவேண்டும்;

3. ஸாதுக்களான பெரியோர்களுக்குத் தொண்டு செய்யவேண்டும்;

4. நல்லொழுக்கங்களிலிருந்து நழுவாதிருக்க வேண்டும்;

5. மெய்யறிவை (தத்வ ஜ்ஞானம்) பெருக்கிக் கொள்வதில் வேட்கை பெருகவேண்டும்;

6. ஆசார்யனுக்குப் பணிவிடைகள் செய்வதில் எப்போதும் விருப்பமுடையவனாய் இருக்கவேண்டும்;

7. தன்னைப் பற்றிப் பெருமையாக நினைக்கும் அபிமானத்தை அகற்றவேண்டும்;

8. ஸாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்வதற்கு (தண்டன சமர்ப்பிக்க) எப்போதும் விரும்பி யிருக்கவேண்டும்;

9. ஐய வினாக்களைக் கேட்டு அறிவைப் பெருக்கிக் கொள்ளும் காலத்தை எப்போதும் எதிர்பார்க்கவேண்டும்;

10. ஐம்பொறிகளையும் மனத்தையும் எப்போதும் தனவசப்படுத்தி யிருக்கவேண்டும்;

11. பிறருடைய உயர்வைக் காண விரும்பாத பொருமை எனனும் கெட்ட குணத்தை அறவே அகற்ற வேண்டும்;

12. ஆசாராயன திருவடிகளில் அடைக்கலப் பொருளாகத் தன்னை நினைக்கவேண்டும்;

13. இறைவனுடைய ஆணைகளின் வடிவமான சாஸ்திரங்களில் விசுவாஸத்தைப் பெறறிருக்கவேண்டும்.

இவை அனைத்தையும் “ஆத்ம குணங்கள்” என்று சொல்லுவார்கள், இவற்றில சமமும் தமமும் முதனமையானவையாகும். சமம் என்பது புறக்கரணங்களையும், தமம் என்பது அகக்கரணமான மனத்தையும் அடக்குவதாகும்.

இவ்வளவு நறகுணங்களும் நனகு நிரம்பிய ஒரு சிஷ்யன் கிடைத்தால் அவனுக்கே ஆசார்யன் ஹிதங்களை உபதேசிக்கவேண்டும். அப்படி இல்லாதவனை சிஷ்யனாகச் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது.

4. ஸச்சிஷ்ய ஸம்பந்த ப்ரபாவம்-நன் மாணாக்கரால் வரும் நன்மை.

ஸச்சிஷ்ய ஸம்பந்தத்தால் ஆசார்யனுக்கு நன்மையே விளையும். இதை அறிந்துகொள்ளாது இதற்கு விரோதமாகத் தகுதியற்ற சிஷ்யனை அவன் கொடுக்கும் த்ரவயத்தை ஆசைப்பட்டுச் சோததுக்கொண்டால் ஆசார்யனுக்கு ஆத்மநாசம் உண்டாகும். சிஷ்யனுடைய பாபங்கள் ஆசார்யனை அடைகிறது என்று நூல்களில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன. விலக்ஷணமான நல்ல சிஷ்யனுடைய ஸம்பந்தத்தின் ப்ரபாவத்தை விளக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி எம்பெருமானார் வரலாற்றில் காணப்படுகிறது.

ஒருநாள் கூரத்தாழ்வானுடைய புராண ப்ரஸங்கத்தில் ப்ரீதி அடைந்த திருவரங்கர் ஆழ்வானுக்குப் பரம்பதத்தைப் பெரும் பரிசாக வழங்கினார். ஆழ்வானும் மிகுந்த அடக்கத்தோடு தன்னோடு ஸம்பந்தம் பெற்ற எல்லோர்க்கும் பரம்பதத்தைப் பரிசாகப் பெற விரும்பினார் அவ்விதமே எம்பெருமான திருவுள்ளமானது. இதனைக் கேள்வியுற்ற எம்பெருமானார், “முன்பு திருக்கோட்டியூர் நம்பிகளின் ஆணையை மீறியபோது நரகம் புகுவதாக நிச்சயித்திருந்த நமக்கு இனிமேல் ஆழ்வானோடு உண்டான ஆசார்ய ஸம்பந்தத்தால் பரம்பதம் கிடைக்கப்பெற்றோம்!” என்று மகிழ்ச்சியால் தமது

காஷாய திருப்பரிவட்டத்தை முடிநது மேலே எறிந்து பிடித்துக் கூத்தாடினார்.

இப்படி நல்ல சிஷ்யனுடைய ஸம்பந்தத்தால் ஆசார்யனுக்கு ஏற்றம் உண்டாவதைப் போல் இழிவான சிஷ்யனுடைய ஸம்பந்தத்தால் ஆசார்யனுக்கும் இழிவுகள் உண்டாகி அனர்த்தங்கள் ஏற்படும் ஸத்புத்ரனைப் பெற்றெடுத்த தந்தைக்கு "புத்" என்று கூறப்படும் நரக வேதனை உண்டாகாது தடுக்கப்படுகிறது; அஸத்தான புத்ரனைப் பெற்றெடுத்தால் தந்தைக்கும், மற்ற உறவினர்களுக்கும் கூட விநாசமே ஏற்படுகிறது ஆசார்ய சிஷ்ய ஸம்பந்தமும் பிதா புத்ர ஸம்பந்தத்தைப் போன்றதேயாகும்

இவ்வாறு இழிவான சிஷ்ய சம்பந்தம் அபாயத்தை உண்டாக்குவதைப் போலவே ஒழுக்கங் குன்றிய ஆசார்ய ஸம்பந்தமும் அழிவுக்குக் காரணமாகிவிடும். ஆதலால் ஸதாசார்ய லக்ஷணங்களை அறிந்துகொண்டு நல்லாசிரியரான ஒருவரையே ஆசார்யனாகப் பற்றவேணும்.

5. ஸதாசார்ய லக்ஷணங்கள் - நல்லாசிரியர் இலக்கணங்கள்.

1. ஸத்ஸம்ப்ரதாய பரம்பரையில் தோன்றியிருக்க வேண்டும். அதாவது ப்ரபநஜந கூடஸ்தரான ஸவாமி நம்மாழ்வாரா தொடங்கிப் பெருகிவரும் ஆசார்ய பரம்பரையில் சோநதிருக்கவேண்டும். எம்பெருமானுருடைய திருமுடி ஸம்பந்தமும், திருவடி ஸம்பந்தமும் பெற்று இருக்கின்றாயாக ப்ரகாசிக்கும் குரு பரம்பரையில் ஓராணவழி ஆசார்ய குலங்களிலோ அன்றி, எம்பெருமானாரால் நியமிக்கப்பட்ட எழுபத்துநான்கு சிம்ஹாஸநாதிபதிகளின் வம்சங்களிலோ ஒருவர்தரித்தவர்களே ஸதாசார்ய ஸம்பந்தது நிறையப் பெற்று ஆச்ரயிக்கத் தக்கவர்களாயிருப்பர்.

2 ஸ்திரமான புத்தியுடையவனா யிருக்கவேண்டும்;

3 உபதேசம் செய்யும்போது சிஷ்யர்களுடைய த்ருஷ்ட பலனகளை நினைக்காது அவர்களை எம்பெருமானுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்யும் (பல்லாண்டென்று காப்பிடும்) பரம பாகவதாகளாகத் திருத்திப் பணி கொள்வதையே நினைக்கவேண்டும்;

மங்களாசாஸனத்துக்கு ஆள சேர்ப்பதே ஆசார்யனுக்கு உயர்ந்த பணியாகும். மேலும் உபதேச காலங்களில் தனனை ஆசார்யனாகவும், சிஷ்யனைத் தன்னுடைய சிஷ்யன என்றும் அபிமானித்தல் கூடாது. சிஷ்யனை ஸபரஹமசாரியாகவே (உடன் கற்பவன) பாவிக்கவேண்டும் தன்னுடைய ஆசாரயனுக்குக் கீழ் இருவரும் அடிபணிந்து அறவுரைகளைக் கற்பதாகவே எப்போதும் கருதவேண்டும்;

4. வேதாந்தங்களின் தாற்பரியார்த்தங்களைத் தெளிவாக அறிந்து அறிந்தபடியே போதிக்க வல்லவனாகவும் இருக்கவேண்டும்;

5. எம்பெருமானிடத்து எப்போதும் நிஷ்டை கூடியவனா யிருக்கவேண்டும்;

6. ஸுகதுக்கங்கள் மேலிடுகிற காலங்களில் மகிழ்ச்சியும் வருத்தமும் கொள்ளாது சமநிலையில் மனம் இருக்கவேண்டும்;

7 ஸத்வகுணமே நிறைந்திருக்கவேண்டும்;

8. எப்பொருளிலும் மெய்ப்பொருளை அறிய வல்லவனாகவும், அறிந்த அம்சத்தை எடுத்துரைக்க வல்லவனாகவும் இருக்கவேண்டும்;

9. சிஷ்டாசாரங்களாய் மேலையார் செயவனகள் வேண்டுவனவாயுள்ள ஆசாரங்களை அறிந்து ஒழுகவேண்டும்;

10 ஆஹார நியதி, ஸஹவாஸ நியதி, அநுவர்த்தன நியதி என்று மூன்று வகை நியதிகளைக் கடைப்பிடிக்கவேண்டும்;

உணவுக் கட்டுப்பாடு, உடன் வாழ்வுக் கட்டுப்பாடு, பின்பற்றும் கட்டுப்பாடு என்று இவற்றைக்கொள்ளலாம். அதாவது இன்ன உணவுகளை உட்கொள்வது, இன்ன ருடன் உறைவது, இன்னாரைப் பின்பற்றுவது என்று வரையறைகள் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

(1) ஆஹார நியதியாவது சாஸத்ரங்களில் விலக்கப் பட்ட உணவுகளை விலக்குவதும், தீயோர்களின் தொடர்பு கூடிய உணவுகளை விலக்குவதும், சிராத்த சாந்திகளாகிற சில நிமித்த காரணங்கள் மற்றும் கேசம், எச்சில ஆகிய வற்றின் ஸபர்சம் பெற்ற உணவுகளை விலக்குவதும் ஆஹார நியதியாகும்.

பிணச்சோறு, மணச்சோறு, விலைச்சோறு ஆகிய வற்றை அறவே விலக்கவேண்டும்.

(ii) ஸஹவாஸ நியதியாவது: தேஹத்தையே ஆத்மா வாகப் பிறழ் உணர்ந்தவர்கள், பிற தெய்வங்களைத் தொழுகின்றவர்கள், எம்பெருமானைத் தொழுதாலும் அவனபால பிற உலகியற் பலன்களை இச்சிப்பவர்கள், எம்பெருமானையே பயனாக இச்சித்தாலும் அவனை அடைய அவனையே பற்றாது வேறு வழிகளைப் பற்றுகின்றவர்கள் ஆகிய ப்ரதிகூலர்களைக் கண்டால் பாம்பையும் பெரு நெருப்பையும் கண்டாற்போல் நெருங்குவதற்கு பயப் பட்டு விலகிச் சென்று ஞான அநுஷ்டானங்கள் வடிவிலே காணலாம்படி ப்ரகாசிக்கும் பரம ஸாத்விகர்களான பாகவதர்களோடே எப்போதும் கூடியிருப்பதுவே ஸஹவாஸ நியதியாகும்.

(iii) அநுவர்த்தன நியதியாவது. பொருள் சம்பாதிப் பதற்காக அரசியல அலுவலகங்களில் தொடர்பு வைத்துக் கொண்டு அங்கு திரியும் ஒழுக்கக்கேடாகளான ஸாமான்ய ஸம்சாரிகளின் பிண கைகட்டிச் செல்லாது, பொருள் வரவானது வினைப்பயன எனபதை உணர்ந்து கொண்டு அதற்காக அலையாது ஸதாசார்யனையே பிண பற்றி வாழும் நிலையே அநுவர்த்தன நியதியாகும்.

11. ஆடம்பரமும் அஸூயையும் சிறிது மற்றவனா யிருக்கவேண்டும்;

12. மகளிரின் இச்சையிலும், அரவணைப்பிலும், மிக வும் தாழ்ந்த பொறியுணர்வுகளிலும் விருப்பமில்லாதவனா யிருக்கவேண்டும்;

13. பிறருடைய துயர் கண்டு பொறுக்கச் சக்தியற் றவனா யிருக்கவேண்டும்;

14 தனைச் சார்ந்த சிஷ்யன தவறி நடந்தால் அவனைக் கண்டித்து சிஷிக்க வல்லவனா யிருக்கவேண்டும்;

15. தீவினைகளுக்கு அஞ்சி அவை தான் அறியாத படியும் தன்னிடம் சாராதபடி விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்;

16. தனக்கும் பிறர்க்கும் நன்மைகளே உண்டாக் கடவது என்று எப்போதும் சிந்திப்பவனா யிருக்க வேண்டும்.

6. ஆஹார நியதி விஷயத்தில் சில ஆக்ஷேப ஸமாதானங்கள்:

ஆஹார நியதியில் சாஸ்த்ரங்களில் விலக்கப்பட்ட மது மாமஸங்களான நிஷித்த த்ரவ்யங்களை உட்கொள் ளக்கூடாது என்று பார்க்கப்பட்டது.

ஆக்ஷேபம் 1. ஆசாரத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகத் திரு அவதாரம் செய்தவராகச் சக்ரவர்த்தி திருமக னான இராமபிரானைக் கொண்டாடுகிறோம். சிறிய திருவடியான அநுமன் அசோகவனத்தில் பிராட்டியிடம் விண்ணப்பம் செய்தபோது, பிராட்டியைப்பிரிந்த துக்கத் தில் பெருமாள் கடித்ததும் ஊர்ந்ததும் அறியாதவராய் மனம் சோர்ந்து மது மாமஸங்களை புலிக்காது துயருறற தாகத் தெரிவிக்கிறான். “ந மாம்ஸம ராகவோ புங்க்தே ந சாபி மது ஸேவிதே” என்பது அநுமன வார்த்தை யாகும். இவ்வார்த்தையை ஊன்றி நோக்கினால்,

பெருமாள் பிராட்டியோடு கூடியிருந்த காலத்தில் மது மாம்சங்களை பஜித்துவந்தார் என்று எளிதில் ஊஹிக்க முடிகிறது. அப்படியானால், தர்ம ஸம்ஸ்தாபனம் செய்யப் பிறந்தவர் கடைப்பிடித்து ஒழுகிய ஆசாரமாகிய மது அருந்துதலும், ஊன உண்ணுதலும் பின்பற்றத தக்க தன்றோ! அப்படியிருக்க, ஆஹார நியதியில் மது மாம்சங் களை விலக்கச் சொல்கியது எப்படிப் பொருந்தும?

ஸமாதானம்—பெருமாள் ஸாமாந்யமான (பொது வான) வர்ண தர்மங்களில் ஊற்றம் உடையவர். அதாவது வாண அநுருணமாக சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப் பட்ட தருமங்களை அநுஷ்டிப்பதில் கருத்துடையவராக விளங்கினார். அதனால் கூத்தரிய வர்ணத்தவர்களுக்குப் பொருந்திய மாம்ஸங்களும் பேரரசர்கள் நுகர்தற்குரிய பலவகை நறுமணம் மிக்க மலர்களின் ஸாரமான மது பானத்தையும் பெருமாள் அங்கீகரித்தார்; தம்முடைய வர்ணத்துக்கு விரோதமாக மது மாம்ஸங்களை நுகர்ந்தார் என்று கூறமுடியாது. அதனால் வர்ண விருத்தமான (முரணை) துராசாரத்தைப் பெருமாளிடம் சுமத்த முடியாது. மேலும் பெருமாள் “வர்ண தர்மிகள்” என்று சொல்லப்படும் நிலையில் உள்ளவர். அவருடைய ஒழுக்கத்தைப் பரமைகாந்திகளாய், ஸத்வ நிஷ்டர் களாய், வேதாதயயனபராகளாய் விளங்கும் ஆசார்யர் கள் அநுஷ்டிக்கவேண்டும என்று நினைத்தலும் கூடாது. பரமைகாந்திகள் எனப்போர் எம்பெருமான ஒருவனையே எல்லாமாக நினைத்துப் பிறிது ஒன்றையும் பற்றாது விட்டிருக்கும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் இத்தகைய உத்தமர்கள் தூய ஸத்வ நிஷ்டை கூடியவர்கள்; கிராம குலங்களால் வரும் பெயரும் புகழும் அனர்த்தஹேது என்று அவற்றை உதாசீனம் செய்து பகவத் பாகவத பரதந்தரர்களாய் (இறைவனுக்கும் அடியார்களுக்கும் ஆட்பட்டவர்களாய்) வர்ணச்ரம ஆசாரங்களைக் காட்டி லும் சீரியதான வைஷ்ணவ ஸமயாசாரங்களையே மேம்

பட்டவையாகக் கருதி அவற்றிலேயே ஊன்றியிருப்பார்கள். அவர்களும் மது மாம்ஸங்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினைப்பதும் பெரும் பாவமாகும்.

மது மாமசங்களை நிந்தித்ததற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. அவை சிறு தெய்வங்களைக் குறித்துச் சில புறச் சமய ஆகமங்களில் விதிகபபட்டிருப்பதால் அவை சிஷ்டாகளால் (பெரியோர்களால்) அறவே விலக்கப்பட்டுள்ளன தேவதாந்தரபரர்களால் உட்கொள்ளப்படும் அநத்த த்ரவயங்கள மறநதும் புறம் தொழாத பரமை காந்திகளால் மறநதும் நினைக்கப்படுவதில்லை.

ஆசுபேபம் 2 — ஸ்ரீராமாயணத்தில் பெருமாள் ருத்ர இந்தராதி தேவர்களை ஆராதித்தார் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதே! அதுபோன்று பரமைகாந்திகளான வைஷ்ணவர்களும் அவர்களைத் தொழுதால் என்ன? தொழுகிற காலத்தில் அவர்களுக்கு அாப்பணிக் கப்பட்ட மது மாம்ஸங்களை உட்கொண்டால் என்ன? என்ற கேள்விகள் எழலாம்.

ஸமாதானம் — ஸ்வதந்த்ரரான பெருமாள் அவதார காலங்களில் அநுஷ்டித்தவை என்று கருதி பிராட்டிக்குச் சமமான ஸ்வரூபத்தை யுடையவராய் பகவத் பரதந்த்ர பரிசுத்த ஆத்மாக்களான பரமைகாந்திகளால் தேவ தாந்தர பஜநம் (பிற தெய்வங்களை வழிபடல்) செய்ய இயலாது. அவர்கள் அநநயார்ஹ சேஷத்வமே (பிறருக்கு உரிமையாகாதிருத்தல்) ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற ஊற்ற முடையவர்கள். ஆதலால் அவர்கள் பெருமானைப் பின்பற்றி அகநி. இந்த்ராதி தேவர்களை ஆராதிக் கமாட்டார்கள், ஆராதியாது போகவே அவர்கள் மதுமாம்ஸாதிகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்ற நிலையே ஏற்படாது.

இன்னமும் அவதாரங்களுக்கு ஏற்றதான சில செயல்களை அநுஷ்டிப்பதற்காக காடடினால, பரஹமஹத்தி, உயிர்க்கொலை, பிறன மனை நயத்தல், பிறர் பொருள்

கவர்தல் ஆகிய இழிந்தசெயல்களும் அநுஷ்டானங்களாக ஆகிவிடும் ஆபத்து உள்ளது. இக்ஷ்வாகு குல திலகரான பெருமாள் ப்ராமமண ஜன்மத்தில் பிறந்த இராவணனைக் கொன்றார். அதனால் ப்ரம்மஹத்தி (ப்ராமமணரை வதித்தல்) பற்றததகுமா? கிருஷ்ணாவதாரத்தை அநுசரித்து பிறன் மனை விழைதல், பிறர்பொருள் கவர்தல் ஆகியவை பற்றததக்கதாத ஆகிவிடுமா? ஆகையால், அவையெல்லாம் செய்யததக்கவை என்றாகிவிட்டால் பஞ்ச மஹாபாதகங்களும் ப்ரபந்த தர்மங்கள் என்றாகி மஹா நாசங்களே பலனாகி விடும். அவதாரங்களில் எம்பெருமான் செய்த மேற்குறித்த செயல்களெல்லாம் அவன ஒருவனாலேயே செய்யத்தக்கனவாகுப, நுட்பமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவற்றிலும் தீங்கின்றி நன்மையே மிகுந்து அறச் செயல்களாகவே அடியார்களால் கொள்ளப்படும்.

ஆஷேபம் 3 — சரம சுலோகத்தில் “ஸர்வ தர்மாந் பரித்யஜ்ய” எல்லாதர்மங்களையும் அறவே விட்டுப் பற்றுக என்று விதிக்கப் பட்டிருக்கிறதே! (எல்லா தர்மங்கள்) என்று கூறியதில் வர்ணநுகுணமான தர்மமாகிய மது மாமஸ பக்ஷணத்தையும் விடவேண்டுமென்று தெரிகிறது. அப்படியானால் அதை விடுவதற்காகவாவது முன்னர் அதனைச் செய்யவேண்டாமோ? செய்து வந்த தருமம் ஒன்றைத்தானே விடமுடியும்! ஆகவே, சரம சுலோகத்தில் ஸர்வ சபதததுககு ஸங்கோசம் (குறை) வராதபடி நிவருத்திருப்பமான தர்ம தயாகத்துக்காக மது மாம்ஸங்களை உட்கொண்டால் ஒரு குற்றமுமில்லை.

ஸமாதானம் — “ஸாவ தர்மங்களையும் அறவே விட்டு” என்கிற தொடரில் வரும் தர்மம் என்ற சொல்லை நனகு ஆராயந்து பார்க்கவேண்டும்.

தர்மம் எனபது யாது? இம்மை, மறுமை, உமமை (இஹ பரங்கள்) பயன்களில் எதற்கு எது சாதனமோ அது தருமம் எனப்படும். அதாவது பலத்திற்குச் சாதன

மாக உள்ளது தருமம் ஆகும். ஆனால் கீதா சரமசுலோகத்தில் வரும் தருமம் என்ற சொல் இம்மை மறுமைப் பயன்களை விளைவிக்கும் சாதனத்தைக் குறிக்காது; உம்மைப் (வீடு பேரூன மோக்ஷம்) பயனை உண்டாக்கும் சாதனத்தையே சுட்டிக் காட்டுகிறது. ஸ்ரீகீதாசாரியன அர்ஜுனுக்கு மோக்ஷோபாயத்தை உபதேசிக்கும் ப்ரகரணத்தில் வருவதால் அப்படிக் கொள்ளப்படுகிறது. ஆகவே இம்மைப் பயன்களான பசு, புத்ரர், மனை, மனையாட்டி, அன்னம், ஆரோக்யம் ஆகியவற்றையோ, மறுமைப் பயன்களான சொர்க்காதி வாசங்களையோ விளைவிக்கும் ஸாதனமான தருமத்தை இங்கு கருத்திற் கொள்ளக்கூடாது. மோக்ஷமாகிய பெரும் பயனை விளைவிக்கும் ஸாதனமான தருமத்தையே கருத்திற் கொள்ளவேண்டும்.

அந்தத் தருமமும் பலவாக சாஸ்த்ரங்களில் கூறப்படுகிறது அவையாவன:— கர்ம, ஞான, பகதியோகங்களும், அவதார ரஹஸ்ய ஜ்ஞானமும், புருஷோத்தம வித்யையும், திவ்ய தேச வாசமும், திருநாம ஸங்கீர்த்தனமும், திருவிளக்கு எரிககையும், திருமாலே எடுககையும், மற்றும் உபாய புத்தியோடு செய்யப்படும் இத்தகைய நற்செயல்களும் ஆகும்.

மேற்குறித்த தருமங்ளைச் செய்யும் காலத்தில் அவற்றைச் செய்யத் தகுதியை உண்டாககித் தரும் நித்ய நைமித்திக கர்மங்களையும் 'தருமம்' எனபது உள்ளடக்கி நிற்கிறது.

எனவே, சுருதி ஸமருதிகளில் மோக்ஷோபாயமாகச் சோதித்துச் சொல்லப்பட்டனவாயும் நித்ய, நைமித்திக கருமங்களை வடிவாகக் கொண்டனவாயுமுள்ள கர்ம ஜ்ஞான யோகங்களையே "ஸர்வ தர்மங்கள்" என்ற தொடர் விளக்குகிறது. இந்த தர்மங்கள் மோக்ஷோபாயம் என்று சொல்லுமபோதும் ஒரு விஷயத்தைக் கவனமாக நெஞ்சிற் கொள்ளவேண்டும்.

இவை எல்லாம் நேராக மோக்ஷ உபாயங்கள் அல்ல. எம்பெருமானே நேரான (ஸாக்ஷாத்) உபாயம் எனப்பதை உறுதியாகக் கருத்தில கொள்ளவேண்டும்.

கருணையே வடிவமான எம்பெருமான விரைவில் பிறவிப்பிணியை ஒழிகும தனனை நேரே பற்றுமாறு கூறினான். அளவு கடந்த காலமாயத் தன முயற்சியினாலேயே காரியங்களைச் செய்து பழகிப்போன சேதனன (ஜீவன்) எல்லாவற்றையும் அறவே விட்டுத் தனனைப் பரம விசுவாஸத்துடன் பற்றுவது எனபது மிகவும் அரியதாகும். ஆதலினால் அததகையவர்களையும் கைவிட மனமில்லாத கருணையாளனாகிய ஸர்வேசுவரன அவர்கள் முயற்சிககுத் தடை போடவில்லை, அவர்கள் முயன்று இயற்றும் மற்ற உபாயங்களில் சித்தோபாயமான தனனைக் கலந்து அவர்களுக்கு மோக்ஷத்தின் ஸாதனமாக கர்ம ஞான பக்தி யோகங்களைச் செய்யுமாறு விதிக்கிறான். அதனாலேயே அவை மோக்ஷ உபாயங்களாகின்றன.

கசப்பு மருந்தை மேல வெல்லத்தைத் தடவிச் சிறு குழந்தைக்குக் கொடுத்தால் அக்குழந்தை விரும்பி உட்கொள்கிறது; பிணியும் மறைகிறது, நலமும் விளைகிறது. பிணியைப் போக்கி நலத்தை விளைவித்தது உள்ளே கலந்திருந்த கசப்பான மருந்தே ஒழிய புறப்பூச்சான வெல்லம் அன்று இந்த முறையில மருந்து பயனளிக்கச் சற்று கால தாமதம் ஏற்படுகிறது. நேரே மருந்தே உட்கொள்ளப் பட்டால் உடனேயே பிணிதீர்ந்து நனமை கிடைக்கிறது.

இந்த உதாரணத்தை மனத்தில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் கர்ம ஞான பக்திகள் வீடுபேற்றை அளியாமல் அவற்றுடன் கலந்திருக்கும் ஈசுவரனே உபாயமாயிருந்து அதைத் தருகிறான். மேலும் காம ஞான பக்திகளோடு கலந்த பகவானும் தாமதித்தே பலன அளிப்பான். அவற்றை விட்டு அவனையே பற்றினால் அப்போதேயோ அன்றி விரைவிலேயோ பலன கிடைக்கும்.

இனிமேல ஸர்வ தர்மங்களையும் விட்டு (பரித்யஜ்ய) என்று சொல்லுகையால் சிலர் 'அதர்மங்கள் புகும்' என்று நினைக்கிறார்கள். ஏன் அதர்மங்கள் புகும்? என்றால், தருமமானது இதைச் செய், இதைச் செய்யாதே என்று இருவகையாய் பேசப்படுகிப்து. இம்முறையில் இவ்விரண்டிற்கும் பொதுவாய் 'தருமம்' என்ற சொல்லே வழங்கி வருகிறது. ஆக நற்கருமங்களைச் செய்கை, தீயகருமங்களைச் செய்யாது ஒழிகை என்று இருவகைப்பட்டது தருமம் என்று தெளிவாகிறது. இனி, "தருமங்களைவிடு" என்றால் நற கருமங்களை விடுவதைப் போன்றே தீயகருமங்களைச் செய்யாது ஒழிகையும் விடப்பட வேண்டியதாகிறது. அதனால் தீய கருமங்களைச் செய்யவேண்டிய நிலை உருவாகி விடுகிறது. எனவே, "ஸாவ தர்மாந பரித்யஜ்ய" என்ற விதியைப் பின்பற்ற விருமபிஸால், அதாமங்களாகிற தீய கருமங்களைச் செய்யவேண்டும்; அப்போதுதான் கீதா சரம சுலோகத்தின் 'பரித்யஜ்ய' என்று விதியை அநுசரித்ததாகிறது. இதனால் மதுமாமஸ பக்ஷணங்கள், ஜாதி துஷ்ட ஆசரய துஷ்ட நிமித்த துஷ்டங்களாகிற நிஷிதத த்ரவ்யங்களை உட்கொளவதால் பிழையிலலை. அவையாவும் வாணாநுகுணமான காமங்களே. இவ்வாறும் சிலர் ப்ரமிககிறார்கள்.

'ஸாவ தர்மாந் பரித்யஜ்ய' என்றதொடரில் அதாமங்களைச் செய் என்று சொல்லவில்லை. எல்லாத் தருமங்களையும் விடுக என்று செப்பியதன்றி 'தீயகருமங்களை செய்' என்று சொல்லவில்லையே! ஆகவே மேறகுறித்த அதருமங்களாகிற தீயகருமங்களைச் செய்யக்கூடாது.

ஆக்ஷேபம் 4. தெளிவாகச் சொல்லவில்லையாயினும், குறிப்பாற்றலால் பொருளை அவ்வாறு கிரஹிக்கலாம் அன்றோ! அங்ஙனமானால் 'அதருமங்களைச் செய்' என்னும் பொருள் தேறவில்லையா?

ஸமாதானம் — தரும சப்தம் அதர்ம நிவ்ருத்தியைக் குறிக்காது. அதாவது கீதா சரம சுலோக ப்ரகரணத்தை

(சந்தர்ப்பம்) உற்றுநோக்கினால்தருமம், என்ற சொல் நற்கருமங்களையே குறிப்பதாகும். அப்படி ஒருக்கால் குறித்துக் காட்டினாலும் அவற்றை ஒழிந்தவற்றைச் சொல்லியதாகக் கொள்ளவேண்டும். ஏன் என்றால்; இம்மைக்கு நன்மை தருவன, மறுமைக்கு நன்மை தருவன ஆகியவற்றைச் செய்யும்போது தீய செயல்களைச் செய்யாதிருத்தல் என்பது இயற்கையாகவே ஏற்படுகிறது. அவற்றை விட்டுக் கர்ம ஜ்ஞான பக்திகளைச் செய் எனக் கண்ணன எம்பெருமான் உபதேசித்தான்; அவற்றையும் விட்டுத் தனனையே பற்றுமாறு இங்குக் கூறுகிறான். இந்த நிலையில் "ஸர்வ தர்மாத் பரித்யஜய" என்ற தொடருக்கு "பாவங்களைச் செய்" என்பதைக் கண்ணனுடைய கருத்தாக எப்படிக் கொள்ளமுடியும்?

இறுதியாக, சேதனனையும் ஈச்வரனையும், பலனையும் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் தீய கருமங்களைச் செய்வது ஒரு நாளும் ஏற்பட வழியில்லை. சேதனன் அதருமங்களாகிற தீய கருமங்களைச் செய்தால் சேஷியான ஈச்வரனுக்கு வெறுப்பே விளையும்; அதனால் அவற்றைச் செய்வது சேதனனுடைய ஆத்ம ஸ்வரூபமாகிற சேஷத்துவத்திற்கு அடியோடு பொருந்தாது.

தனனை அடைவதற்குச் சேதனனுடைய தனமுயற்சிகளைப் பொறுக்காத ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பாராததால் சேதனன தீய கருமங்களாகிற பாவங்களைச் செய்தல் என்பது தோன்ற வழியில்லை. சேதனனுடைய முயற்சிக்குப் பலன இறுதியாக ஈச்வரனுடைய முகமலாச்சியே என்பதால், அப்பலனுடைய ஸ்வரூபத்தைப் பார்த்தாலும் சேதனன தீய கருமங்களில் ப்ரவேசிக்கவே வழியில்லை, ஏனெனில் தீய கருமங்கள் ஈசுவரனுக்கு முகமலாச்சியை உண்டுபண்ணாது. ஆகையால், மற்ற இடங்களில் "அதாம் நிவ்ருத்தியை"க் குறிப்பாகக் காட்டினாலும், ஈண்டு அதனைக் காட்டாது நற்கருமங்களை இயற்றுவதல ஒன்றையே சுட்டிக் காட்டும்.

ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டுப் பேசி மக்களைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்திய ஆறு வகைச் சமய வாதங்களையும் நன்கு ஆராய்ந்து அவை நசிக்கும்படியாக நல்ல சமய நெ களை முறையாக ஓர்நது அவற்றை கீதா சாஸ்த்ர மாக உலகுகு உபதேசித்தான கண்ணன்.

“பிணைக்கற அறுவகைச் சமயமும் நெறியுள்ளி உரைத்த கணக்கறு நலததனன் அநதமில் ஆதியம் பகவன்”

என்று இவ்வர்த்தத்தை நமமாழ்வார் வெளியிட்டிருக் கிருர் இப்படி நல்நெறியான வேதாந்த மார்கத்தை ஆராய்ந்து வெளியிட்ட ஸ்ரீ கீதையில் வரும் சரம சுலோ கத்திற்குப் பெரியோர்களால தூஷிக்கப்பட்ட செயல் களை உட்பொருளாகவும், ஊஹிக்கப்படும் பொருளாக வும் எடுத்துக் காட்டினால் விபரீதங்களும் விநாசங்களுமே களைகளாக மண்டிவிடும்.

எனவே, ஆஹார நியதி நலலாசிரியனால் அவசியம் கடைப்பிடிக்கப்படவேண்டும். எச்சில, அமேத்யம் (இழிந்த பொருள்), ஜாதியிலேயே ஒதுக்கவேண்டியதான வெங் காயம், பூண்டு, முருங்கை முதலான உணவுப்பொருள் கள் ஆகிய இவை யாவும் ஸத்வ குண பூர்த்தியுள்ள உத்தமர்களால் அறவே விலகக்குவற்கு உரியனவாகும்.

ஆக்ஷேபம் 5. எல்லா வஸ்துக்களுமே பரமபொரு ளுக்கு இருப்பிடமென்று அறிந்துகொள்ளும் உத்தமர்கள் அநத வஸ்துக்களில் (உள்ளி, பூண்டு, வெங்காயம் போன்ற) சிலவற்றை மட்டும் எப்படி விலக்கத்தகும்? ப்ரஹ்ம பாவனை கைவரப்பெற்ற மஹான்களுக்கு பர மாத்ம சிருஷ்டியில் எல்லா வஸ்துக்களும் உபாதேயமில் லையா? (உபாதேயம் - கொள்ளத்தக்கது). பகவத ஸம் பந்தம் இல்லாத ஒரு வஸ்து உலகத்தில் கிடையாது. ஆகவே வஸ்துக்களில் சிலவற்றை தயாஜ்யம் (விடத் தக்கது) என்று விலகக்குவது பொருத்தமில்லை.

ஸமாதானம்—சேதனனுக்கு எந்த நிலைமையில் உலகியற் பொருள்கள் அனைத்தும் ததீயத்வ ஆகாரததாலே (தத்—இறைவன்; ததீயத்வம்—இறைவனோடு தொடர்பு; ஆகாரம்—வடிவு) அநுபவிககத தககவை எனபதை அறிந்து கொள்ளவேண்டும்.

ஸத்வ, ரஜஸ, தமஸ்ஸுககளாகிற மூன்று குணங்களோடு கூடப்பெற்ற பரக்ருதி மண்டலத்தை விட்டு முக்தனான (நீங்கிய) பிறகே முற்கூறியபடி ஸமஸத வஸ்துக்களும் சேதனனான நுகர்வதற்கு இயலும். ப்ரக்ருதி மண்டலத்துக்குள் வாழ்கின்ற காலம் வரையில் அவன் படைக்கப்பட்ட எல்லா வஸ்துக்களிலும் சிலவற்றை சாஸ்தரங்களைக் கொண்டு அறிந்து அநுபவிககாது விலக்கவே வேண்டும்.

எல்லாப் பொருள்களிலும் இறைவனைக் கண்ட ப்ரஹ்மாதனும் நம்மாழ்வாரும் பரம ஞானிகள். நமமாழ்வார் ஸர்வேசுவரனால் மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்றவர் கொடிய விஷமும் கூரிய அம்பும் எரிகின்ற அனலும் ப்ரஹ்மாதனுக்கு அநுகூலமாக மாறின.

“ஸர்வ பூதாத்மகே தாத ஜகந்நாதே ஜகந்மயே |

பரமாத்மநி கோவிந்தே மித்ராமித்ர கதா குத ||”

என்று ஸமநிலையில் ப்ரஹ்மாதன் ப்ரகாசித்தான். நம்மாழ்வாரா, “அறியும் செந்தீயைத் தழுவி அசுதன என்னும் மெய் வேவாள்” என்று செந்தீயும் ஆழ்வார்க்குக் குளிர்ந்தது. “புகழு நல ஒருவன என்கோ” என்ற திருவாய்மொழியில், பொருளில் சீர்ப் பூமி என்கோ? என்று தொடங்கி ‘யாவையும் யவரும் தானாய்’ என்றும், ‘நல குரவும் செலவும் நரகம் சுவர்க்கமுமாய்’ என்றும், ‘நீராய் நிலனாய்த் தீயாய்க் காலாய்’ என்றும் வரும் பாசுரங்களில் நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாசம் என்ற ஐம்பெரும் பூதங்களும் பூதங்களாலாகிய வஸ்துக்களும் மற்றுமுள்ள உயிர்ப் பொருள் உயிரல்லாத பொருள்களும் ஸர்வேசுவை—2

வரனால் வ்யாபிக்கப்பட்டு அவனுக்கு ப்ரகாரமர்கப் பொருந்தி சேஷமாயிருக்கிற நிலைகளை அநுஸந்தித்தார் நம்மாழ்வார். அதனால் ப்ரஹ்மாத்மகம் என்று கருதி நிஷித்த தரவ்யங்களான காளான், வெங்காயம், உள்ளி முதலானவற்றை அநுபவித்தாரா? இல்லையன்றோ!

ஆழ்வார், “காணவாராய்!” என்று ப்ரார்த்தித்தார். எம்பெருமானும், “ஆழ்வீர்! நாம் நம்முடைய ஜகதா காரத்தை (உலகமாய் விரிந்த வடிவம்) காட்டினோமே அதனைக் கண்டு ஆறியிருந்தால் ஆகாதோ?” என்று ஸமாதானம் பண்ணினான். அதற்குப் பதிலாக ஆழ்வார் “எம்பிரானே! ராஜாவினுடைய சிறைக்கூடம் முதலான ஐச்வாயங்கள் எல்லாம் ராஜபுத்ரனுக்குத் தன பிதாவினுடைய ஐச்வர்யம் என்று ஆதரிக்கத் தக்கதாகிறது! அதுபோன்றே உலகத்திலுள்ள ஸமஸ்த வஸதுக்களையும் உனக்கே சேஷம் என்ற பாவனையில் விரும்பினேன். அவ்வளவே ஒழிய, விபரீத ஜ்ஞானத்தை உண்டாககு வதாய், ஆத்மஸவரூபத்தை அறியவொட்டாது மறைப் பதாயுள்ள ப்ரக்ருதி ஸம்பந்த வஸதுக்கள் உன்னுடைய பரஞ்சுடர் உடம்புபோல எனக்கு அநுபவிக்கத் தக்கவை யாக ஆகுமோ? ஆதலால் பிரானே! நீ “கூராராழி வெண் சங்கேந்திக் கொடியேனபால நீ வாராய்!” என்று ப்ரார்த்தித்தார்.

முக்தர்களுக்கே ஸமஸ்த வஸ்துக்களும் ப்ரஹ்மாத்மகம் எனகிற ஸமரீதியான பாவனை ஏற்படுமென்று முன்னாக் கூறப்பட்டதே! அப்படியானால் நம்மாழ்வார் முகதரா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. நம்மாழ்வாருக்கு பிராட்டிமார், நித்யர், முக்தர், முமுகூக்கள் எல்லாருடைய பாவமும் உண்டு. இவற்றை அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் நிரூபித்துள்ளார். முக்த தசையில் ஸமஸ்த வஸ்துக்களையும் ப்ரஹ்மாத்மகம் என்று அநுஸந்திக்கும் ஆழ்வார்தாமே தாய்ப்பால் முதலான ப்ராக்ருத வஸ்துக்களை இழிந்தவை

என்று உதாசீனம் பண்ணி, “உண்ணும் சோறு பருகுநீர்தின்னும வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன்” என்று அநுஸந்தித்தார். ப்ராகருதர்களான சம்ஸாரிகளைக் காண விரும்பாது, “கொடுவுலகம் காட்டேல்”, “இவை என்ன உலகியற்கை?” என்றெல்லாம் வருநதி சரீர விமோசனத்தை (உடல் அழிவு) எம்பெருமானிடம் மனரூபப் ப்ரார்த்தித்தார்.

ஆகையாலே ப்ரஹ்மாத்மகம் என்ற அபிப்ராயததால ஸாதுக்களான பெரியோர்களுக்கு உலகியற பொருட்களில் சாஸத்ரங்களில் விலககப்பட்ட இழிவான வஸ்துக்கள் ஏற்கத்தக்கனவாக ஒருநாளும் ஆகாது.

ஆஹார சுத்தியினால் (உணவுத் தூயமை) ஸதவ சுத்தி ஏற்படுகிறது; ஸத்வத்தினால் ஜ்ஞானம் ஏற்படுகிறது; ஜ்ஞானத்தினால் மோக்ஷம் கிட்டுகிறது. இவ்வாறு சாஸத்ரங்கள் வரையறுத்துக் கூறுகின்றன. ஆதலால் ஞானத்திற்கு விரேர்திகளான வஸ்துக்கள் அறவே ஒழிககப்பட வேண்டும்.

ஆழ்வார்களுக்கு மயாவற மதிநலம் இறைவனால் அருளபபட்டதாகையால் அவர்கள் எல்லாம் (தாரக போஷக போக்ய வஸ்துக்கள்) கண்ணன் என்றே இருக்கும்படியாயிற்று. அபபடியிலலாத முழுக்ஷுக்கள் (மோக்ஷ விரும்பமுள்ளவர்கள்) ஸதவகுணம் மிக்க பொருளகளையே ஏற்றுககொண்டு வாழுவதே அமையும். அதனால் உணவுப் பொருளகளில் ஜாதிதுஷ்டங்கள் விலககப்படடே தீர வேண்டும். ஆக இபபடிப்பட்ட ஞான அநுஷ்டானங்களால் நிறைந்தவனே ஸதாசர்யன் என்று அறிய வேண்டும்.

இதுவரையில் விவரிக்கப்பட்ட அர்த்தங்களைப் பினவருமாறு இயைபு படுததிக கொள்ளவேண்டும்:

1. ஜாயமாந கால கடாக்ஷம் (கருவிலே திரு) வாய்க்கப பெற்றவனுக்கே மோக்ஷத்தில இச்சை உண்டாகும்.

2. மோக்ஷம் அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானத்தாலேயே கிடைக்கும்.

3. அர்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானத்தைப் பெறுவதற்கு ஸதாசார்யனைப் பற்றவேண்டும்

4 பற்றுமபோது ஸச்சிஷ்ய லக்ஷணங்கள் உண்டாக வேண்டும்

5. ஸதாசார்யனை விலக்ஷண லக்ஷணங்களால் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

6. ஸதாசார்ய லக்ஷணங்களில் முதன்மையாக வேத வேதாந்த ஜ்ஞானம், பரபநநஜந கூடஸதரான நமமாழ்வார் தொடக்கமான குரு பரம்பரையில் சேர்ந்திருத்தல், ஆஹார நியதி, சமதமாதி ஆத்ம குணங்களும் அநுஷ்டானமும் ஆகியவற்றைக் கொள்ளவேண்டும்.

7. ஆஹார நியதி விஷயமான ஆக்ஷேப ஸமாதானங்களை நன்கு அறியவேண்டும்.

8. ஞானம் அநுட்டானம் இவை நன்குகவே உடையன குருவே ஸதாசார்யனாகப் பற்றத்தக்கவன

7. ஆசார்ய லக்ஷணங்கள் பொருந்தாதவர்கள்

அறிவும் அதற்கு ஏற்ற ஒழுக்கமும் நிறையப்பெற்ற ஒருவனே ஆசார்யனாகப் பற்றத்தக்கவன் 'ஞானம் அநுட்டான மிவை நன்குகவே உடையன குருவை' ஆசரயிக்குமபடி (பற்றும்படி) மணவாள மாமுனிகள் அருளிச்செயவர். இங்கு ஞானம் எனபது இறைவனைப் பற்றிய மெய்யுணாவாகும் அதற்கு ஏற்ற அநுட்டான மாவது: பகவத் ஸ்வரூபத்தையும் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தையும் நன்குணர்ந்து தன்னை இறைவனுக்கும் அடியார்களுக்கும் சேஷம் என்று அபிமானித்து ஒழுக்குதலாகும். அநுஷ்டானம் இல்லாது கேவலம் அறிவை மட்டும் பெற்றிருப்பது முடவனைப் போன்ற நிலையாகும், அறிவைத் தேடிக்கொள்ளாது வெறும் அநுஷ்டானத்தை மட்டும் பெற்று

நிறுப்பது குருடனைப் போன்ற நிலையாகும். ஆதலால் அறிவு, ஒழுக்கங்களில் ஒன்று குறைந்தாலும் ஆசார்யனாக எண்ணப்பட முடியாது.

இறைவனுடைய ஆணைகளான சாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்ட வைதிக ஆசாரங்களை உதாஸீனம் பண்ணி அவற்றிற்கு விரோதங்களான விபரீத ஆசாரங்களைப் பின்பற்றுகிற ஆசார்யன இறைவனுடைய வெறுப்புக்கு ஆளாகிறான்; தானும் நசிததுத் தன்னை யடைந்த சிஷ்யனுக்கும் ஆத்ம நாசத்தைச் செய்து அதோகதிக்கு ஆளாகிறான். சிலர் தம்மை ஆசார்யராகப் பெருமையுடன் அபிமானித்து அதனால் செருக்கு அடைகிறார்கள்; பொருளுக்காகவும் புகழுக்காகவும் போற்றப்படுவதற்காகவும் தகுதியற்ற சிஷ்யர்களைச் சேர்த்துக்கொண்டு, அவர்கள் அளித்த பொருளைக் கொண்டு குடுமப வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை அடையாளம் கண்டு ஒதுக்கவேண்டும். அவர்களை ஆசார்யர்களாக ஒருபோதும் பற்றக்கூடாது.

இனி, நனகு பறததகக ஆசார்யர்களின் அடையாளங்களை மீண்டும் நினைவிற் கொள்ளவேண்டும்.

நாகமுனிகள், ஆளவந்தார், எம்பெருமானா, கூரத் தாழ்வான, எம்பாரா, பட்டா, நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை, பிள்ளை லோகசார்யர், மணவாள மாமுனிகள் ஆகிய ஆசாராயர்களின் திருவாகுகளையும் அநுஷ்டானங்களையும் நன்றாகப் பரிசீலனை செய்து,

மயர்வா மதிநலம் அருளப்பெற்ற ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய ப்ரபந்தங்களிலும், அவற்றின் பொருள் விளக்க நூல்களான ஸ்ரீவசனபூஷணம் முதலிய ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களிலும் (ஸம்ப்ரதாய அர்த்தங்களைக் கூறும் நூல்கள்) சேதனனுடைய உயவு கருதிச் சொல்லப்பட்ட ஸம்ப்ரதாய மரியாதைகளை (மரபு ஒழுக்கங்கள்) மீறுது கடைப்பிடித்து;

வேத சாஸ்திர முரண்பாடுகளான தீயவொழுக்கங்களை அறவே விட்டு,

பிறரை ஒழுகுதலில் நிலைநிறுத்தி உயவிக்கும் கருத்துடன் சிஷ்டர்களான பெரியோராகளாலே பின்பற்றப்பட்ட கர்மாநுஷ்டானங்களில், அதாவது மேலையார் செய்வனவற்றில் வேண்டுவனவான காமங்களை அவற்றில் உபாய புத்தியை (ஸாதனம் என்ற எண்ணத்தை) விட்டு இறைவனுடைய ஆணையை நிறைவேற்றச் செய்யும் கைங்கரியங்களாக அவற்றை மதித்துச் செய்து,

சிஷ்யன சமாப்பிதத தரவ்யங்களில் பற்று வைக்காது அவற்றை அவனுக்கே மீளவும் கொடுத்தது அவற்றை பகவத் பாகவத கைங்கரியங்களுக்கு உபயோகிக்கச் செய்து;

தன்னுடைய தேஹ யாத்ரையை (உயிர் வாழ்க்கை) ஸதவநிஷ்டாகளான ஸாதுக்களால் ஸமாப்பிக்கப்பட்ட பொருளைக் கொண்டு எளிமையாக நடத்திக்கொண்டு;

உலகியல காரணமாக சிஷ்யனிடத்தில் ஒழுக்கக் குறைவு சிறிது ஏற்பட்டாலும் அவனை தண்டித்தும் திருத்தியும் பணி கொண்டு;

சிஷ்யனுடைய ஆதமாவை உயாகதி அடைவிககச் செய்வதையே கடமையாகக் கொள்பவனே மிகச் சிறந்த ஆசாராயன ஆகிறான்.

8. இரண்டு வகை ஆசார்யர்கள் — சேர்ப்பாரும் உய்விப்பாரும்

ஆசாரயாகளை கடகர்கள் (சோபபாரா) என்றும், உபாயபூதர்கள் (தாமே வழியாடர்) என்றும் இரு வகையினராகப் பிரித்துக் கூறுவர் பெரியோர். கடகதவம் உபாயதவம் என்று அவ்விரு நிலைகளும் அழைக்கப்படும்.

(அ) கடகத்வம்:— திருத்திப் பணி கொள்வதற்குத் தகுதி பெற்றவர்களாயிருந்தால அவர்களின் கருத்தை

ஆராய்ந்தறிந்து உலகியற் பற்றுக்கள் அற்றுப் பேற்றுக்குப் பதறுவதைப் பரிசோதித்தறிந்தும் அவர்கள் பயன் வேறு கருதாத தக்கோர்கள் என்றும், பகவானுக்குப் பலலாண்டு என்று காப்பிடும் தன்மையோர்கள் என்றும் தோன்றின பின்பு அவர்களைப் பகவானோடு சேர்த்துத் திருவடிகளைப் பற்றச் செய்து ஆத்ம ஸ்வரூபத்துக்குச் சேரும்படி கறபிததல் கடகத்வம் என்று சொல்லப்படும்.

(ஆ) உபாயத்வம் — ஆத்ம ஸ்வரூபங்களைத் தெரிவிக்கும் சாஸ்தரங்களைக் கற்பதற்கும், கற்றால் அதனபடி நடப்பதற்கும் முடியாத அறிவுக் குறைவாளர்களான குருடர், ஊமையர், செவிடர், அங்கஹீனர் ஆகியோர்களுக்கு இறைவன் அருளால் ஒருக்கால ஸம்ஸாரமாகிற பிறப்பிறப்புக்களில் அச்சமும் வெறுப்பும் ஏற்பட்டு உய்வதற்கு வேட்கை எழுந்தால், அவர்கள் உபதேசங்களுக்குத் தகுதி யற்றவரா யிருப்பதைப் பரிவுடன் நோக்கி அவர்களுக்காகத் தானே இறைவனுடைய திருவடிகளைப் பற்றிச் சிறு குழந்தையின் நோய் தீர்க்கத் தாயே மருந்து பருகுவதைப் போல் ஆசார்யன தானே அவ்வாறு சரணவரணம் பண்ணித் தன்னுடைய அருட்பார்வையால் அவர்களை ஸம்ஸாரத்திலிருந்து கரையேறும்படி உய்வித்தல் உபாயத்வம் என்று சொல்லப்படும்.

9. எம்பெருமானார் ஊமைக்கு அருள் செய்தது

ஒரு நாள் எம்பெருமானார் திருமுன்னர் செவிடும் ஊமையுமான ஒரு சிறுவன ஆர்த்தியோடு தண்டனிட்டதைக் கண்ட எம்பெருமானாரும் அச்சிறுவன ஞான அநுஷ்டானங்களுக்கு யோக்கியதை யிலலாதவனான நிலைமையை உணர்ந்து அவன மீது தயை மீதுராந்து தம்முடைய திருவடிகளைக் காட்டி, சைகையால் அவற்றை "இதயத்திலே இட்டுக்கொள்க" என்று அவன தலையிலே திருவடிகளை வைத்தார். அப்போது அதைக் கண்ட

கூரத்தாழ்வான, “ஐயோ! நாம் கூரகுலத்திலே பிறந்து சாஸ்தரங் கற்றுக் கெட்டோம்! நாமும் ஒரு ஊமையாய்ப் பிறந்தால் எம்பெருமானார் திருவடிகள் தாமே அடியேனைத் தேடி வந்திருக்குமன்றோ!” என்று பரிதபித் தார்.

10. ஊமை, குருடு, செவிடரானாலும் இழி செயல் களை துறத்தலின் அவசியம்

அறிவு ஒழுக்கங்களுக்கு யோக்யதையிலலாத ஊமை, செவிடர், குருடர்களான ஜன்மங்கள் சாஸ்தரப் பயிற்சிக்குத் தகுதி பெறாதவர்களானாலும் உலக வாழ்க்கையில் சில காரியங்களைச் செய்வதற்கும் தவிராவதற்கும் போதுமான இயக்கங்களைப் பெற்றிருக்கிறார்கள் அல்லவா? அதனால் அவர்களும் ப்ரதிகூலங்களாய் விரோதமான காரியங்களைச் செய்யாது தவிர்த்தபோதுதான் மேற்கூறியபடி ஆசார்ய கடாக்ஷத்தால் உய்வு உண்டாகும். எனவே ப்ரதிகூலங்களானவை எவை, எவை என்று அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

11. ப்ரதிகூலங்கள் (முரண்கள்)

யான எனது என்னும் அகப்பற்று புறப்பற்றுக்கள்; பிற உயிர்களைத் துன்புறுத்தாமை, பிறரைப் பழித்தல்; பிறரைப் போற்றல்; பிறன் மனை விழைதல், பிறர் பொருள் கவர்தல்; உண்ணத்தகாதனவற்றை உண்ணுதல்; பிற தெய்வங்களைப் பற்றுதல்; பிற வழிகளைப் பற்றுதல்; பிறவற்றில் காமங் கொள்ளுதல்; இறைவனிடத்தும் அடியாரிடத்தும் அபசாரப்படுதல் ஆகியவை போன்ற தகாத செயல்களே ப்ரதிகூலங்களானவை யாகும்.

இவை இறையருள ஆசாராய கடாக்ஷத்தால் (திருக கண் நோக்கம்) கிடைப்பதற்குத் தடைகளாயிருப்பதால் ப்ரதிகூலங்கள் என்று அறியவேண்டும். இவற்றை

நிவ்ருத்தி செய்யாதபோது ஸதாசார்யருடைய அபிமான மும் ரக்ஷகம் ஆகமாட்டாது. இதை ஓர் உதாரணத்தால் விளக்கமுடியும்

ஒரு நிலத்தில நீர் நிரம்பியிருந்தால், அதற்கு அடுத்த செயலில் (நிலம்) நீர் பாய்ச்சாவிட்டாலும் அருகிலுள்ள நீராவது பொசிந்து அங்குள்ள பயிரை வளர்த்துப் பலனை உண்டாக்கும். அருகிலுள்ள அந்த நிலத்தில எவ்வளவுதான் நீர் பொசிந்தாலும், களைகள் மண்டியிருந்தாலும், வேர்ப்புழு மண்டினாலும் பயிர் வளராது; பலனும் உண்டாகாது, அருகிலுள்ள நீர் வளப்பம் ரக்ஷிக்க மாட்டாது. களையும் புழுவும் ப்ரதிகூலங்கள் என்று உணாக.

12. ஆஷேபம் — ரஸகுளிகை என்று ஒரு மாத் திரையை லித்த புருஷர்கள் ஆக்கித் தருகிறார்கள். அக்குளிகையானது தன்னுடைய சம்பந்தத்தால் இரும்பைப் பொனனுக்குகிறது. இரும்பானது எத்தகையதாகவும் அமையலாம். பசுவின் வாலை நறுக்கிய கத்தியின இரும்பானாலும், தருப்பைக் கொய்த கத்தியின இரும்பானாலும் ரஸகுளிகையானது தன்னுடைய சம்பந்தத்தால் உடனே பொனனாகுகி விடுகிறது. பசுவின் வாலை வெட்டிய பாபமான ப்ரதிகூலம் இருந்தபோதும் இரும்புக் கத்தி ரஸகுளிகையால் பொனனாக மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று ப்ரதிகூலங்களைச் செய்யும் பாபிகளானாலும் புண்ணிய புருஷர்களானாலும் ஸதாசார்ய ஸம்பந்தமானது கரையேற்றிவிடும் என்றும் சாஸ்த்ர வசனங்கள் தெரிவிக்கின்றனவே?

ஸமாதானம்—மேலே காட்டிய உதாரணத்தில் இரும்புக் கத்தியானது அறிவற்ற உலோகம் அதனால் பசுவின் வாலை அறுத்த ப்ரதிகூலமான பாபம் அதற்குச் சேராது; அதை உபயோகித்தவனுக்கே சேருகிறது. அதனால் ரஸகுளிகையின் சம்பந்தம் அதைப் பொனனுக்கி விடுகிறது. அப்படியே சிஷ்யனும் தன்னுடைய உயிர்

வாழ்வும இயக்கமும் ஆசார்யனுக்கு வசப்பட்டதாய் தனக்கென்று ஸ்வதந்த்ரமானசெயலும்சிந்தனையும் ஒன்று மில்லாது அறிவிலலாத ஜடததைப் போன்று ஆசார்ய பரதந்த்ரரூப விளங்கினால் அப்போது அவனுக்கு ஞானம், அநுஷ்டானம் ஆகியவை ஒன்றுமில்லை என்கிற குறையற்று ஸதாசார்ய ஸம்பந்தத்தாலே முக்தி யடைவன். ப்ரதிகூலமான வினைகளைச் செய்தால் விநாசமே பலன்.

13. ஆழ்வானும் வீரசுந்தரனும்

சிஷ்ய லக்ஷணங்களும் ஆசார்ய லக்ஷணங்களும் ஒன்று சேர்ந்து பெருமை பெற்றவர் கூரத்தாழ்வான் எனபது ப்ரஸித்தமாகும். ஸச்சிஷ்யனுக்கு அவரே உதாரண புருஷர்; ஸதாசார்யனுக்கும் அவரே உதாரண புருஷர். அத்தகைய கூரத்தாழ்வானுடைய திருவடிகளில் சிஷ்ய னாக ஆச்ரயித்தான் வீரசுந்தர ப்ரஹ்மராயன என்ற அரசியல் அதிகாரி. அவன சோழமன்னனிடத்தில் அமைச்சனாகவும் புரோஹிதனாகவுமிருந்து பணியாற்றினான் அவனே திருவரங்கத்தில் திருமதிள கட்டுமபோது பட்ட ருடைய வார்த்தையையும் புறக்கணித்து பிள்ளைப்பிள்ளை ஆழ்வானுடைய திருமாளிகையை இடித்தான். இதை விட அபசாரம் ஒன்று உண்டோ? அதற்கு மேலும் பட்டர் திருவரங்கத்தில் வாழ்வொட்டாது உபத்ரவப் படுத்தவே, பட்டரும் திருக்கோட்டியூராகுச் சென்று சிலகாலம் வாழ்ந்தார். வீரசுந்தரனும் தன்னுடைய பிழைகளை உணராது நோய்வாய்ப்பட்டுப் பரிதாபமாக நசித்து மாண்டுபோனான். ஆழ்வான் திருவடிகளில் ஆச்ரயித் திருந்தும் ப்ரதிகூலங்களான காரியங்களில் இறங்கித் தீயவினைகளைச் செய்ததால் அவன் ஆதம் நாசததையே அடைந்தான்; ஆழ்வானுடைய சம்பந்தம் அவனுக்கு உபயோகமாகவில்லை. இதனை உணர்ந்து கூரத்தாழ்வான் தேவிகளான ஆண்டாள் மிகவும் வருந்தி யிருக்கிறாள்.

ஆகையால் இழிவான செயல்களையே புரியும் ஒருவனுக்கு ஸதாசார்ய ஸம்பந்தம் உண்டு எனற ஒரு காரணத்தால் ஈடேறமுடியாது.

14. ஆக்ஷேபம்

* அச்சேப்யநச்சேபி சரீரி வாகே
ஸ்ரேயஸ்கரீ ஸத்குரு பாதஸேவா |
ஸமித் பசுசசேதக சஸ்தர யுக்மே
ரஸேந ஹைமீகரணம் ஸமாநம் ||

என்பது ஒரு சாஸ்தர ப்ரமாணம். இவ்வசனத்தான மேற்குறித்த ஐயத்தைக் கிளப்பியது. இதில (அச்சேபி அநச்சேபி சரீரிவர்கே ஸ்ரேயஸ்கரீ ஸத்குரு பாதஸேவா) என்கிற பகுதியால் சுத்தமுள்ளவனாலும் அசுத்தமுள்ளவனாலும் ஸதாசாராயரின பாதசேவையால் முக்தனாகிறான் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஸமாதானம்: இங்கு சுத்தி அசுத்தி நிலைமைகள் அவன ஸதாசார்யரைப் பற்றுவதற்கு முன்பிருந்தவையாகும். ஸதாசார்யரைப் பற்றிய பிறகும் அசுத்தியான நிலைமைகளைத் தொடர்ந்து பேணுவதை மேற்காட்டிய ப்ரமாண வசனத்திற்கு அாததமாக வலிந்து கொள்வது விரோதமாகும். ஸதாசார்யரைப் பற்றியது மெய்யாக இருக்குமே யானால் அதன்பிறகு அசுத்திதொடர்ந்திருக்கலாம் என்று சொல்லுவதில் அர்த்தமேயில்லை. சுத்தி அசுத்திகள் தீயினில தூசாகி வினைகள் அற்று அவன முக்தனாகிறான்.

பாபிஷ்ட: ஷத்ரபநதுஸ் ச புணடரீகஸ் ச புணயக்ருத்
ஆசாரயவததயா முகதௌ தஸ்மாத் ஆசார்யவாந்
பவேத் ||

என்கிற வசனத்திலும் ஆசார்யனைப் பற்றுவதற்கு முன்பு பாபமே செயத மாபாவியானாலும் அன்றிப் புணயசாலியானாலும் ஸதாசாராயனை ஆச்ரயித்து அவனிடத்தில் தன்னை ஒப்படைத்த பிறகு அவன முக்தனாகிறான் என்றே

அறியவேண்டும். அப்படியே பாபியாயிருந்த கத்திர பந்தும் புணயசீலனாயிருந்த புண்டரீகனும் ஆசார்ய ஸம்பந்தத்தால முகதியடைந்தார்கள்.

ஸதாசார்யரைப் பற்றிய பிறகு அறிந்து இழிவான செயலகளைச் செய்தால அவனுக்கு ஆசார்ய ஸம்பந்தமே இல்லையாகிவிடும்.

“ஊனமாயினகள் செய்யும் ஊனகாரகர்களேலும்

போனகம் செய்த சேடம் தருவரேல புனிதமன்றே”

(தீருமாலு-41) என்கிற பாகரத்தில், “ஜீவஹிம்சைகளைச் செய்யும் கொடியவர்களாயும், பிறரையும் ஜீவஹிம்சை களைச் செய்யத் தூண்டுபவர்களாயும், இப்படி மஹாபாபி களாயிருந்தாலும் அவர்கள், “வானுளார் அறியலாகா வானவா! தேனுலாந்துளபமலைச் சென்னியா!!” என்று எம்பெருமானை அழைத்து அவனிடமே உபாய உபேய ப்ரார்த்தனைகளைச் செய்தார்களேயானால், அவர்கள் ஆதரிக்கத் தக்கவர்கள்; அவர்கள் தாங்கள உண்டு மீத மான உணவுப் பொருளைத் தருவார்களேயானால் அது மிகவும் புனிதமாகப் போற்றத்தக்கது ஆகும்” என்று விசேஷிததுக் கூறப்படுகிறது. இங்கும் “ஊனமாயினகள் செய்யும் ஊனகாரகர்கள்” என்றால், அக்கொடிய செயல கள் அவர்கள் இறைவனைப் பற்றிய மெய் அறிவைப் பெறு வதற்கு முன் செயதவையாகவே கொள்ளவேண்டும். இறைவனைப் பற்றி நன்குணர்ந்து ஞானத்தெளிவு பெற்ற வர்கள் ஒருநாளும் ஊனமான (இழிந்த) காரியம் செய்ய வும் மாட்டார்கள், செயவிக்கவும் மாட்டார்கள். “ஜ்ஞாநம் பிறப்பதற்கு முன்புத்தை வருத்தம்சொல்லு கிறது. முன்பு செய்யிலும் இந்த ஜ்ஞாநம் பிறந்தபின்பு ஸம்பவியாது” என்று பெரியவாச்சானபிள்ளைத் தெளி வுறுத்தியுள்ளார். அதுபோல ஆசாரய ஸம்பந்தத்தை அடைவதற்கு முன் ஊனமான செயலகளைச் செய்திருக்க லாம். ஆனால் ஒருவன் ஸதாசாரய ஸம்பந்தத்தைப்பெற்று விட்டபிறகு அத்தகைய இழிசெயல்களை நெஞ்சாலும்

நினைக்கமாட்டான்; நினைத்தால் அவனுடைய ஆசார்ய ஸம்பந்தம் போலி என்று தெரிநதுகொள்ளவேண்டும்.

ஆகையால் உலகியல ஊழல்களிலுமுழுகி உடற்பற்றுக் களில் ஒட்டிக்கொண்டு அஹங்கார மமகாரங்களால் உழன்று கொண்டிருக்கும் ஒருவன் நமக்கு ஸதாசாரய ஸம்பந்தம் ஏற்கனவே உண்டு அன்றோ! என்று நினைத்து துரபிமானியாய் இருக்க வழியே இல்லை. அஹங்கார மமகாரங்கள் சிறிது ஒட்டிக்கொண்டிருந்தாலும் போதும்; அவை ஸதாசார்ய ஸம்பந்தத்தையும் அழித்து விநாசத்தை உண்டாக்கிவிடும்.

ஆகையால்தான் *ப்ரபந்தனுக்கு (ஸதாசாரய ஸம்பந்தத்தால் இறைவனையே உபாயமாகப் பற்றியவனுக்கு) ஸமஸார பீஜம் நசிக்கவேணும்* என்று திருக்கோட்டியூர் ஸம்பி அருளிச்செய்தார்.

நான், எனது என்ற அகப்பற்று, புறப்பற்றுக்கள் இரண்டும் ஸமஸார பீஜங்கள் ஆகும்; அதாவது பிறவித துயரைத தோற்றுவிக்கும் விதைகளாகும். இவையிரண்டும் உள்ளவரை எப்பேர்ப்பட்ட அறிவாளிக்கும் பிறவித துயா அழிநது இறைவனடி சேர்வது கிட்டாது.

15. ஆழ்வார் உபதேசித்ததும், ஆளவந்தார், மாமுனிகள் மனமுருகி வேண்டியதும்

*நீா நுமது என்றிலை
வோ முதல மாயத்து இறை
சோமின*

என்ற பாசுரத்தில், "அஹங்கார மமகாரங்களை அறவே ஒழித்து அதன் பிறகே இறைவனைப் பற்றுங்கள்" என்று உபதேசிக்கிறார் நம்மாழ்வார்.

ஆழ்வார அஹங்கார மமகாரங்களை அறவே விட்டவர் எனபது ப்ரசித்தமான விஷயம். ஆயினும் அவை உண்டாவதற்கு ஏதுவான தேஹத்தோடு கூடி

யிருப்பதால் மஹா ஜனாநியான ஆழவாரும் ஒவ்வொரு சமயம் அச்சம் அடைந்து அவை தோன்றிவிடுமோ என்று ஸந்தேஹப்பட்டு, “யானே எனதனதே என்றிருந்தேன்”, “பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ இனனம் கெடுப்பாயோ?”, “விண்ணுளார் பெருமாற்கு அடிமை செய்வாரையும் செறும் ஐம்புலனிலை, மண்ணுள எனைப் பெற்றால் என செய்யா”, “வன குழியினில் வீழ்க்கும் ஐவரை வலமுதல கெடுக்கும் வரமே தந்தருள் கண்டாய்!” எனறெல்லாம் எம்பெருமானிடம் ப்ரார்த்திக்கிறார்.

ஆளவந்தார் ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில்,

அமர்யாத க்ஷுதர. நருபஸு:

அஸுபஸயாஸ்பதமபி |

அநிச்சநப யேவம் க்ருபயா தவமேவைவ

ஏவம் பூதம் தரணிதர மே சிக்ஷய மந: ||

என்று ப்ரதிகூலங்களான விஷயங்களை நினைத்துத் துக்கப்பட்டு அவற்றைப் போக்கி யருளுமாறு வேண்டுகிறார்.

மணவாளமாமுனிகள் யதிராஜ விம்சதியில்,

சப்தாதிபோக ருசிரநவஹமேத தேஹ

வருதயா பசு: நரவபு:

து:காவஹோஹம அநிசம தவ

சப்தாதி போக விஷயா ருசிர மதீயா

நஷ்டாபவத்விஹ பவத்தயயா யதீந்த்ர!

என்று அவவாறே மனமுருகி எம்பெருமானாரைக் குறித்து துப் ப்ரார்த்திக்கிறார்.

எனவே, பகவத ஸமபந்தமும் ஸதாசார்யாபிமானமும் ப்ரதிகூலங்களான பற்றுக்கள உள்ளபோது நற்பயனை விளைவிக்காது என்று உணர்ந்து கொள்ளவேண்டும்.

16. ஆசார்யனிடத்தில் ப்ரதிகூலமான ஒழுக்கக் கேடு தோன்றினால் சிஷ்யன் செய்யவேண்டியது

சிஷ்யன், ஆசார்யன் என்ற இருவர்களிடத்திலும் ஒருவருடைய ஒழுக்கம் சிதைந்தால் மற்றவரை அது பாதிக்கும். ஆசார்யரிடத்தில் துராசாரங்களும் ஒழுக்கக் கேடுகளும் காணப்பட்டால், அப்போது சிஷ்யன் அதனைப் பாரத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடாது. ஆசார்யனை நலவழிப் படுத்தவேண்டிய கடமை அவனுக்கு உண்டு. அதனை எப்படிச் செய்வது? ஆசார்யன் தனிமையாக இருக்கும் போது அவருடைய திருவடிகளைப் பிடித்துக்கொண்டு அனபான வார்த்தைகளால் அவருடைய மனத்தில் பதியும் படி ஹிதங்களைச் சொல்லவேண்டும். மேலும் எம்பெருமானுடைய சந்நிதியில் சென்று ஆசார்யரிடத்திலுள்ள குற்றங்கள் நீங்கி குணங்கள் பிரகாசிக்கச் செய்யவேண்டுமென்று எம்பெருமானிடத்தில் ப்ரார்த்தித்ததுக் கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த சிஷ்யனுக்கே எம்பெருமான் "தானே வைகுந்தம் தரும்" என்கிறபடியே வீடுபேற்றை நல்குகிறான். சிஷ்யனிடத்தில் விபரீதமான ஒழுக்கங்கள் ஏற்பட்டால் ஆசார்யன் அவன கொடுக்கும் தகஷிணைகளுக்காக தாஷிணயம் பார்க்காது அவனை சிஷித்தது திருத்தவேண்டும்.

17. ப்ராணிகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஆசார்ய அபிமானமே உத்தாரகம்

ஒழுக்கங்களைச் சிதைத்துக்கொண்டும் துராசாரங்களைப் பின்பற்றிக் கொண்டும் இருந்தால் ஆசார்ய அபிமானம் ஒருகாலும் உயாகதியை அளிக்காது. ப்ராணிகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் அப்படிக்கெட்ட வழிகளைப் பற்றும் ஸ்வபாவம் இல்லையாதலால் அவற்றிற்கே ஆசார்யாபிமானம் உத்தாரகமாயிருந்து உயர்கதியைத் தருகிறது.

18. நம்பிள்ளை அபிமானத்தால் ஆலமரம் மோகும் அடைந்தது

முனபு ஒரு காலத்தில் ஸ்வாமி நம்பிள்ளை காஞ்சிமா நகரிலிருந்து திருவரங்கத்தை நோக்கித் திருமபிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது வெயிலால் மிகவும் களைப்புறது வருந்தினார். நல்ல வேளையாகப் பயணத்தின் நடுவில் ஓரிடத்தில் ஆலமரம் ஒன்று பெரிதாக வளர்ந்து நிழல் பரப்பிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். தம்முடைய சிஷ்யர்களுடன் அம்மரத்தின் நிழலில் நெடும்போது தங்கியிருந்து களைப்பை ஆற்றிக்கொண்டார். இரவுநேரம் சமீபித்ததால் அங்கேயே பெருமானாகு அமுது செய்வித்துத் தாமும் சிஷ்யர்களுடன் அமுது செய்தருளி அன்று இரவு முழுவதும் அவ்விடத்திலேயே தங்கியிருந்தார். மறுநாள் ப்ரயாணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் முதலநாள் நிழல் தந்து பேருபகாரம் செய்த அந்த ஆலமரத்தை ஆரத் தழுவிக்கொண்டு விசேஷ கடைசும் செய்து நன்றியைப் புலப்படுத்திக்கொண்டார். அருகிலிருந்து ஒரு கிராமவாசி அதைப் பார்த்துப் பரிஹாஸித்தான். நம்பிள்ளையும் திருவரங்கம் நோக்கிப் பயணப்பட்டார். அன்றிரவு ஓர் அதிசயம் நடந்தது. நம்பிள்ளையால் தழுவப்பெற்ற ஆலமரம் இரு கூறாய் பிளந்தது. அதிலிருந்து கோடி சூர்ய பரகாசமான பேரொளி ஒன்று விண்ணோக்கிப் பாயந்தது. அப்போது வானத்திலுறியங்கள முழங்கின. விண்ணோ அப்பேரொளியை எதிர்கொண்டு அழைத்துச் செல்ல அது சூரிய ஒளியிற் புகுந்து மறைந்தது. நிலத்திலிருந்த மரம் உலாந்து பட்டுப்போய விழுந்தது. முனபு பரிஹாஸம் செய்த ப்ராமமணன் பெரு வியப்படைந்து இச்செய்தியை நம்பிள்ளைக்கு அறிவித்தான். நம்பிள்ளையும் அந்த ஆலமரத்துக்கு ஸ்ரீசூர்ண பரிபாலனம் செய்து திருவத்யயனமும் கொண்டாடிப் புத்ர கருத்யம் செய்தார்.

நம்பிள்ளையின் அபிமானத்தால் ஒரு மரமும் உயர்ந்த பேரினப்பமாகிய பெருவீட்டை அடைந்தது. எம்பெருமான ஒன்றிற்கு உயவளிக்க நினைத்தானாகில அவனால்கூடாதது இல்லை. அவனே ஒரு வயாஜத்தைக் கற்பித்து அதன் வழியாக எல்லாத் தகுதிகளையும் வரச்செய்து தன இணையடிக்குக் கீழ் இருத்திக்கொளவான். “உன் மனத்தால் என் நினைந்திருந்தாய?” என்கிறபடியே அவன் நினைவே அனைத்து நன்மைகளுக்கும் காரணம். அடியார்க்கு நிழல் கொடுத்ததை வயாஜமாகி நம்பிள்ளையின் அபிமானத்தை உண்டாக்கி ஆலமரத்துக்கு உயாகதியை உண்டாக்கித் தந்தவன் ஸாவேசுவரன் எனப்பதை மறக்கக்கூடாது. “எம்மா பாவியாக்கும்விதிவாய்க்கின்று வாய்க்குங் கண்டிர் மெய்மமாலா பொழிந்தேன” என்கிறார் ஆழ்வார். எம்பெருமானுடைய திருவருள் அளவிறந்து பாயத் தொடங்கினால் எத்தகைய கொடியோனாகும் மஹா ஜ்ஞாநிகளின் நிலைமைகள் எல்லாம் கணப்போதில் ஏற்பட்டு உயர்கதியும் கிட்டுகிறது. எம்பெருமானுடைய பேரருளும் ஆசாராய அபிமானத்தை முத்தற்கண் உண்டுபண்ணியே படிப்படியாக எல்லாவிதமான நன்மைகளையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும். இவற்றை எல்லாம் ஸதாசார்யனாகிற ஒரு நல்லாசிரியனுடைய தொடர்பினாலேயே அறிந்துகொள்ள முடியும்.

ஸதாசார்ய ஸம்பந்தத்தை எய்தி நற்பேறு அடைபவர்கள் இவ்வுலகில் மிகவும் அருகியே யிருப்பார்கள். “ஓரொருவா உண்டாகில் அத்தனைகாண் நெஞ்சமே” என்று மாமுநிகளும் இக்கருத்தை வலியுறுத்துகிறார்.

19. லீலைக்கு விஷயமும் க்ருபைக்கு விஷயமும்

உடம்பையே பேணி ஊனினைப் பெருக்கி சாஸத்ரமரியாதைகளைப் புறக்கணித்து உலகியல் இன்பங்களில் உழன்று திரிகின்றவர்கள் எம்பெருமானுடைய லீலைக்கு விஷயமாவார்கள். அதாவது அவனுடைய விளையாட்டிற்கு வல—3

குக் கருவிகளாய் அமைந்து பிறப்பு இறப்புக்களில் சிககி உழனறுகொண்டே இருப்பார்கள். உலகம் யாவையும் உளவாக்கலும் நிலைபெறுததலும் நீக்கலும் அவனுடைய அலகிலா விளையாடல் தொழிலாகும் என்று உணர்க.

இதற்கு நேர்மாறாக ஆதமாவின் மெயப்பொருளை உணர்ந்து அர்த்த பஞ்சக ஞானத்தை அடைந்து முதல் விரோதியான தன்னுடைய உடலைக் கண்டால ஸர்ப்பத் தைக கண்டாற் போல அஞ்சி உடம்பும் மிகையாக உணர்ந்து பிறப்பு அறுக்கலுற்ற ஒருவன் எம்பெருமானுடைய க்ருபைக்கு விஷயமாகிறான். அதாவது இறையருளுக்கு இலக்காகிறான். அதனால் ஆசார்ய ஸம்பந்தம் தொடங்கி வீடு பேறுவரை எல்லாம் கிட்டுகிறது.

20. ப்ரதம ப்ரபந்தரும் சரம ப்ரபந்தரும்

ஆசார்யன் அருளிச்செய்தபடியே எம்பெருமானிடத் தில பரதந்தரனாய், ‘‘சேலேய கண்ணியரும் பெருஞ் செலவமும் நன் மககளும் மேலாத் தாய் தந்தையும் அவரே இனியாவாரே’’ என்ற உணர்வைப் பெற்று ‘‘எல்லாங் கண்ணன்’’ என்றருளிச் செய்த ஆழவாரைப் போன்று இருப்பவர்கள் ப்ரதம ப்ரபந்தர்களாவர்.

இறையுணர்வை ஊட்டிய ஆசார்யனுடைய பேருதவியைப் பெருக்க நினைத்து அவன் விஷயத்தில அன்பும் நன்றியும் உண்டாகி அவனையொழிய வேறு ஒன்றினையும் கருத்திற் கொள்ளாது, ‘‘தேவு மற்றறியேன்’’ என்றிருந்த மதுரகவி யாழ்வாரைப் போன்று இருப்பவர்கள் சரம ப்ரபந்தர்களாவர்.

இரு பருவத்தினருக்குமே ப்ராதிகூல்ய நிவ்ருத்தி முதலான அனைத்தும் வேண்டியிருக்கும். ஆசார்ய நிஷ்டையானது எப்படியும் கைதூக்கிவிடும் என்று நினைத்து இழி செயல்களை மனத்தாலும் நினைக்கக்கூடாது. இழி செயல்களில் இழிநதவர்களை எம்பெருமான தனக்கு லீலைக்கு

விஷயமாக்கிவிடும் அபாயம் இருக்கிறது. ஆனால் ஆசார்யனே தனனைப் பற்றியிருப்பவர்களை ஒருநாளும் அப்படிச் செய்யாது இறையருளுக்கே இலக்காக ஆக்குகிறான். அப்படிச் செய்யும்போது ஆசாராயன தண்டித்தும் கண்டித்தும் திருத்திப் பணி கொண்டு இறைவனுக்கு சிஷ்யனை போகப் பொருளாகக்கியே சமாப்பிக்கிறான். இதனை ஓர் உதாரணத்தால விளக்கலாம்.

அரசன் ஒருவன் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கும் வேசியின் மீது கண் வைத்து அவளை அநுபவிப்பதற்குத் தகுதியுடையவளாக ஆக்கித் தரவேண்டுமென்று மருத்துவரிடம் ஆணை பிறப்பிக்கிறான். அம்மருத்துவரும் அவளைப் பத்தியம் போட்டு சிணுக்கள் செய்து நன்றாக சோதித்துக் குணமாகி அரசனிடத்திலே சேர்க்கிறான். அரசனும் மருத்துவரைப் பாராட்டுகிறான். அப்படியில்லாது, மருத்துவர் வேசியின் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டுப் புறப் பூச்சுக்களாலே அவளை மினுங்கச்செய்து நோயை மறைத்து அரசனிடத்திலே சேர்த்தால் என்ன ஆகும்? மருத்துவன், வேசி இருவருடைய தலைகளுக்கும் ஆபத்தன்றோ உண்டாகும்! இதேபோல சிஷ்யனுக்கு நாம் ரூபங்களை மட்டிலும் உண்டாகக்கி அவனுக்குள்ளிருக்கும் உலகப் பற்றுக்களை மறைத்து அதுவே போதுமென்று கருதினான்கில விபரீத பலனே உண்டாகும். அதாவது விநாசமே விளைநதுவிடும். அதனால் ஸ்தாசார்யன் 'ஸகாலித்யே சாஸிதாரம' என்கிற முறையில் சிஷ்யனைப் பரீக்ஷித்து நன்றாகத் திருத்திக் கொடுக்கக்கடவன். அததகைய ஸ்தாசாராய ஸம்பந்தமே விளைவில பலன தர வல்லதாகையால அதுவே வேண்டப்பட்டது.

அரங்கமாளிகை என்ற அரையா குமாரன் எம் பெருமானா திருவடிகளில் ஆச்ரயித்திருந்தான். ஸஹவாஸ தோஷத்தால் அவன் விஷயபரவணாய்ச் சிறிறின்பங்களில் அழுந்திக் கிடந்தான். எம்பெருமானா அவனை வலியப் பிடித்து வரச்செய்து பலவாறு சிுகித்தது

ஆத்ம ஹிதங்களை அருளிச்செய்து நன்றாகத் திருத்திப் பணி கொண்டார்.

ஸாவேசுவரன தன்னுடைய தடுப்பாரிலலாத பேருரிமைத் திறத்தால அங்கீகரித்த ஒருவனைக் காட்டிலும் ஸதாசர்யன் மூலம் திருத்திப் பணி கொள்ளப்பட்ட ஒருவனையே விசேஷமாக அபிமானித்து உகந்திருக்கும்

ஆசாரய நிஷ்டை பெறும் சரம ப்ரபநநனுககே விலக்ஷணமான ஞான அநுஷ்டானச செலவங்கள் உண்டாக வேண்டும் ஸ்ரீவைஷ்ணவாதிகாரிக்கு அவசியமான அபேக்ஷிதங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு நிறைந்திருக்க வேண்டும்

21. ஆழ்வார் அருளிச்செயல்களை ஓதத் தகுதி பெற்றோர்

ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களை ஓதுவதற்குத் தகுதி பெற்றவர்கள் “ஜீவன முக்தர்கள்” என்று அழைக்கப் பெறுவார்கள் அவர்களை நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உலகியற் பற்றுக்களை முற்றும் துறந்தவர்கள், எவ்வளவு சோதனைகள் எதிரிட்டாலும் மேலையார் சென்ற நெறிகளைத் துறக்காதவர்கள்; இழவு பேறுகளில் துன்ப இன்பங்களைச் சிறிதும் அடையாதவர்கள்; எம்பெருமானே உபாயமென்று துணிந்தவர்கள், ஆசார்ய அபிமானமே உததாரகம் என்ற உறுதி பூண்டவர்கள், இததகையோராகள் எவ்விடத்தராயினும் எவ்வியலவினராயினும் எககுலத்தினராயினும் ‘ஜீவன் முக்தர்கள்’ என்று போற்றத்தக்கவர்கள். இவர்களே அருளிச் செயலைக் கற்பதற்கும் அநுபவிப்பதற்கும் முழுத தகுதி பெற்றவர்கள்.

22. சொல்லாற்றலா? பொருளாற்றலா?

ஜீவன முகதர்களாய் அருளிச்செயலை அநுபவிக்கும் யோக்க்யதை பெற்ற ப்ரபநநாகளான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள்

அருளிச்செயல்களை ஒதுவதோடு நிற்காது பொருளை அறிந்து அறிந்தபடி ஒழுகவேண்டும் கடப்பாடு உடையவர்கள். இவர்களுக்கு அர்த்த அநுஸந்தானத்தோடு சப்த அநுஸந்தானம் நிகழவேண்டும். சொல்லாற்றலைக் காட்டிலும் பொருளாற்றலையே இவர்கள் தஞ்சமாகக் கொண்டிருப்பார்கள். மந்திர ரத்நமாகிய தவயத்தைக் குறித்து, “தவயம் அர்த்தாநுஸந்தானேநஸஹ” என்று எம்பெருமானா கத்யத்தில் அருளிச் செய்துள்ளார். தவயத்தின் விளக்கமான திருவாய்மொழியைக் குறித்து ஸ்வாமி நமமாழ்வாரும், “இப்பத்துடன வைகல பாட வல்லா வாணோர்க்கு ஆராவமுதே” என்று அருளிச் செய்துள்ளார் இதற்கு, “அர்த்தத்தோடே உடனப்படுப பாடவல்லவர்கள்” என்று பன்னீராயிரப்படி உரைகாரர் பொருள் வரைந்துள்ளார் (உடன—பாடவல்லாரா) என்று இணைத்து ‘ஸாபிப்ராயமாகப் பாட வல்லாரா’ என்று பெரியவாசகசானபிள்ளையும் நம்பிள்ளையும் வ்யாகயானித்திருக்கின்றனர்.

உபாஸகர்களே சப்த சக்தியால் (சொல ஆற்றலால்) பலனை எய்த முயலவாராகள். அவர்கள் திருமந்திரத்தைக்கூட ஜபஹோமாதிகளில் பயன்படுத்துவார்கள். ப்ரபந்நர்கள் பொருளாற்றலைக் கருதி அதனையே சிந்தித்துப் பயனெய்துவார்கள். அவர்களே முக்தியோக்யர்கள், முகதபராயாகள், நித்யசூரிகளைப் போன்றவர்கள்.

வெறும் சொற்களையே மனப்பாடஞ் செய்து அர்த்தத்தைப் புறதியால சிந்தியாது பொழுது போககி அநுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டுவராதவர்கள் மந்தரார்த்த காலக்ஷேபம் நிதயம் சதாபிஷேகம் பண்ணினாலும் அவர்கள் கடைத்தேற மாட்டார்கள் என்று பட்டா அருளிச்செய்வாராம்.

திவய ப்ரபநதங்களையும் பொருளை அறியாது கேவலம் மனப்பாடமே மாத்திரமானால், ‘நமககு நாலாயிரம்

வரும், மூவாயிரம் வரும்' என்று அஹங்காரத்துக்குக் காரணமாகிவிடும். எது வரக்கூடாதோ அது வந்துவிடும்.

23. ஆக்ஷேபம்

'கூறுதல் வலலார் உளரேல கூடுவர் வைகுந்தமே'' என்று ஆழ்வார தாமே அருளிச்செய்திருக்கிறாரே! 'திருவாய்மொழியை வெறும் சொல்லளவில் கூறுவார்கள் வைகுந்த மாநகரை அடைவார்கள்' என்று தானே இதற்குப் பொருள். அப்படியானால் பொருளையும் கற்க வேண்டுமென்று நிர்ப்பந்திப்பது பொருந்துமா?

24. ஸமாதானம்

இப்பத்துப் பாடல்களையும் சொல்லளவிலேயே கூறி நிற்பவர்கள் முகதி அடைவார்கள் என்றால், அப்படிச் சொல்லிவிட்டு அடியார பெருமக்களை நிற்திப்பது முதலான அபசாரங்களையும் இழைத்தால அவர்கள் முக்தி அடைவார்களா? ஒரு நாளும் அவர்கள் முக்தர்களாக ஆகமாட்டார்கள். ப்ரதிகூலமான விரோதிகள் இல்லாத பக்ஷத்தில வெறும் பாடல்களைச் சொல்லிய அளவிலேயே அவர்கள் முகதி யடைவார்கள் என்றது அததிருவாய் மொழியின் ப்ரபாவத்தை வலியுறுத்துவதற்காக உயர்வு நவீற்சியாகச் சொன்னது என்றே கொள்ளவேண்டும்.

எனவே 'கூறுதல் வலலார்'' என்ற தொடருக்குக் 'கூறுதலும் கூறியபடி நிறகவலலார்களும்' எனபது வரை பொருளாகக் கொள்ளவேண்டும்.

25. மீண்டும் ஒரு ஆக்ஷேபம்

பாசுரத்தில கூறுததொடர்களை ஏன வருவித்துரைக்க வேண்டும்? சொற்கள் கிடந்தபடியே பொருள் கொண்டால யாது குற்றம்?

26. ஸமாதானம்

ஆழ்வார் தாமே ஒரு திருவாய்மொழியில் 'காமா மானேய நோக்கியர்க்கே'' என்றும், மற்றொரு திருவாய

மொழியில் “மதனா மின்னிடையவர்க்கே” என்றும் அருளிச்செய்து வைத்திருக்கிறார். “சொற்கள் இருந்த படியே கொண்டு பொருள காணில், “மானேய் நோக்கி யர்க்கு (பெண்களுக்கு) இப்பததுப பாடலும் வலலவர்கள் விரும்பத்தக்கவராக ஆவார்கள்” என்றும், “மினனிடைய மடவார்க்கு அவர்கள் மனமதனைப் போன்றிருப்பார்கள்” என்றும் பொருள சொல்லியாகவேண்டும். பரம விரகதரான ஆழ்வார இப்பயனை ஒருநாளும் கருதவில் கொண்டிருக்கமாட்டார். “சேலேய கண்ணியரும் பெருஞ் செல்வமும் மேலாத் தாய தந்தையும் அவரே இனியாவாரே!” என்ற ஆழ்வார் அபிப்ராயத்திற்கு முரண்படாது பொருள குறிக்கவேண்டும். ஆகையால்தான், “காமுகர் காமினிகளுக்கு போக்யராமாப் போலே இப்பத்துப் பாடல்களையும் அப்யசிக்க வலலவர்கள் நித்ய ஸூரிகளுக்கு போக்யராவார்கள்” என்று பொருள் கூறப்படுகிறது.

ஆகையால் “கூறுதல வல்லார் உளரேல் கூடுவர் வைகுந்தமே” என்ற இடங்களை ப்ரசமஸாபரங்கள், அதாவது பெருமையை உயர்த்திக் கூறுவதில் நோக்கான உயாவு நவிறசி வாக்யங்கள் என்று கொளவதில் தோஷமில்லை; அப்படியே கொள்ளவேண்டும்.

27. ஆஸ்திக நாஸ்திகர்கள்

ஆழ்வார் அருளிச்செயலிலும் ‘ஸம்ப்ரதாய நூல்களிலும் அாதத ஞானத்தை (பொருளறிவை) ஸம்பாதிக்காது பிறவிச் சுழலிலே ஆழ்நது அனர்த்தப்பட்டுப் போகிறார்கள் ஸம்ஸாரிகள். அவர்களை அறிவிலிகள் என்று கூறலாம்.

சிலர் அருளிச்செயல்களின் பொருளை அறிந்திருந்தும் உலகச் சிறறினப விஷயங்களில் மனம் செலுத்தியும், அஹங்கார மமகாரங்களான செருக்குகளை வளர்த்துக் கொண்டும், அதனால் பாகவதாபசாரங்களைச் செய்து

கொண்டும், சாஸ்த்ரங்களைக் கற்றதனால் தர்க்க வாதங்களால பிறரைத் தோலவியுறச் செய்து மகிழ்ந்துகொண்டும், பொருளுக்கும புகழுக்கும தகுதியிலலாத அறப மனிசர்களைத் தோத்திரம் செய்துகொண்டும் உடலை வளர்ப்பதிலேயே நோக்காகத் திரியும் ஆஸ்திக நாஸ்திக கராயிருக்கிறார்கள்.

அறிவிலியைத் திருத்தலாம்; ஆஸ்திக நாஸ்திகளை ஒருநாளும் திருத்தமுடியாது. அவர்களோடே பழகுவதை அறவே விடவேண்டும். பழகினால் அவர்களுடைய தீய பழக்கங்கள் ஒட்டிக்கொண்டு துயர்க்கடலாகிய பிறவிப் பெருங்கடலில் ஆழத்திவிடும். ஆதலால் மஹாத்மாகக ளான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களோடுதான் எப்போதும் உற வாடிப் பழகி வாழவேண்டும்.

28. மஹாத்மாக்கள் யார்?

பகை-நட்பு, மானம்-அவமானம், குளிர்ச்சி-வெப்பம், சுகம்-துக்கம், லாபம்-நஷ்டம், புகழ்ச்சி-இகழ்ச்சி ஆகிய வற்றில் விருப்பு வெறுப்புகளில்லாது சமநிலை யுடையவர்களாய், குரோதத்தை அறவே ஒழித்தவர்களாய், எல்லா உயிரிடத்தும் நலலெண்ணம் கொண்டவர்களாய், பரம ஸாதுக்களாய், இறைவனிடத்துப் பேரன்பு பூண்டவர்களாய், எல்லாம் அவனே எனறிருப்பவர்களான பெரியோராகவே 'மஹாத்மாக்கள்' என்று சொல்லப்படுவார்கள். இவர்களுடைய பழக்கமே வீடு பேறறுக்கு வாசற்படியாகும் இவரையே 'நனனெறி சேர் ஆததி கா' எனறு மணவாள மாமுனிகள் குறிப்பிடுகிறார்.

29. ஆஸ்திக நாஸ்திகர்கள் இயல்பு

மஹாத்மாக்களான பெரியோர்களுக்கு நேர் எதிரி டையான ஆத்திக நாத்திகரை இனங் கண்டு அவர்களை நெருங்காது விலகவேண்டும். அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால்;

(1) பூவாசார்யர்கள் அருளிச்செய்த க்ரமங்களைக் கேட்டு அவவர்த்தங்களுக்கு முரண்படாதபடி நன்றாக ஆராய்ந்து பொருத்தமாகச் சொல்லாது, தமமுடை நெஞ்சில் தோன்றின அர்த்தங்களையே சொல்லி அவையே சுதத ஸம்பரதாய வார்த்தை என்று தர்க்க வாதங்களாலே ஸ்தாபிப்பார்கள்;

(ii) விரோதங்களான தேஹ அபிமானங்களை (உடற்பற்றுக்கள்) கைவிடமாட்டாது, நமக்கு ஸதாசார்யரின் கடாஷும் இருப்பதால் அஞ்ச வேண்டியதில்லை; அதனால் இழிந்த செயல்களைச் சொன்னாலும் செய்தாலும் குற்றமில்லை என்று விபரீதமான அர்த்த அநுஷ்டானங்களைப் போதனை செய்வார்கள்;

(iii) ப்ராம்மண ஜனமத்தை அடைந்து பாகவதர்களில் தலைமை தோன்றுபடியான நாமங்களையும் (பெயர்களையும்), உருவங்களையும் (அலங்காரங்களையும்) மட்டுமே தரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள்;

(iv) மனவடக்கம், புலனடக்கம், அமைதிகள் ஆகிய மஹா பாகவத லக்ஷணங்கள் ஒன்றுமில்லாது நன்றாகக் காலையும் கையையும் கழுவி, பரிவட்டங்களைப் பாங்காக அலம்பித் திருவரையில் பொருத்தமாகச் சாத்திக் கொண்டு, பன்னிரண்டு திருமண்காப்புகளையும் இட்டுக் கொண்டு, திருமார்பில திருமணித் தாழ்வடங்களையும் திருப்பவிததிர மாலைகளையும் அணிந்துகொண்டு, திருவிரலில் பவிததிரம தரித்துக்கொண்டு, ஓதியும் ஓதுவித்தும் ஸகல ஜனங்களையும் வசீகரிக்கும்படியான வேஷத்தைப் புனைந்துகொண்டு வேஷதாரிகளாய், விருப்ப வெறுப்புகள் நிறைந்தவராய், பொருளைச் சம்பாதிப்பதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு, பாகவதாபசாரங்களை நாடோறும் செய்து போருவார்களாய் அனர்த்தப் பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள்.

30. ஆஸ்திக நாஸ்திகர்களோடு எப்படிப் பழக வேண்டும்?

அவர்கள் துாமானிகளாய இருந்தாலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ வேஷத்தைத் தரித்துக்கொண்டிருப்பதால் அவர்களை அவமதிகள் பண்ணக்கூடாது; ஆனால் அவர்களைச் சென்று அணுகக் கூசவேண்டும். அதாவது அவர்கள் விரும்பும் த்ரவ்யங்களைக் கொடுத்துவிட்டு அவர்களோடு உள் கலந்து பரிமாறாது விலகி யிருக்கவேண்டும்.

31. பூர்வாசார்யரில் பலர் மனைவி மக்களோடு வாழ்ந்தது பொருந்துமா?

ஆஸ்திக நாஸ்திகர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் மனைவி மக்களோடு கூடி இல்லற இனபம நுகர்ந்தவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்களில் ஓரிருவரைத் தவிர அனேகா ஸமஸாரத்தில மனைவி மக்களோடு கூடியே செயலாற்றி வாழ்ந்தனர் அவர்கள் முக்தியாகயரா? அவர்களை ஜீவன முக்தர்கள் என்றும் மஹாதமாகர்கள் என்றும் கருதலாமா? இவ்வினா எழுமவது இயலபு.

ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் தொடங்கி அஸமதாசார்யர் ஈராக எல்லாரும் ஸநயஸதாகளே ஆவார்கள். அவர்கள் எக்காலத்தும் ஸநநியாஸிகளாகவே மதிககத்தகவர்கள்.

பூர்வாசார்யர்களான நமமுடைய பெரியோர்கள் மஹாதமாக்களாய உஞ்சவருத்தியால தேஹபோஷணம் செய்த வைராகய நிதிகளாவார்கள். அவர்களில் சிலர் ஆசார்யா உகப்பின பொருடும் உலகின்பாற் கொண்ட இரககத்தாலும் மகப்பேறு அடையும்வரை மனைவியோடு போகயதை தர்மபுத்திகளை விட்டு ஆசார்ய ஆஜ்ஞையை மீறவொண்ணாது எனற ஓர் கருத்துடன் கூடியிருந்து நாலுநாள அப்படி வாழ்ந்து பிறகு விஷய சுகத்தை த்யாகம் செய்வார் ள்ள, சிலர் துறவு நெறியைத் தழுவு

வார்கள்; சிலர் ஆழ்வானும் ஆண்டாளும் போன்று ஒரு வர்க்கொருவர் விரகதியோடு கூடி பகவத் குணங்களை அநுபவித்தும் பகவத் பாகவத விஷயத்தில் அடிமைகளைச் செய்தும் வாழ்நதுகொண்டிருப்பார்கள்.

அத்தகையோர்களைக் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று மனம் போனபடி பெண்டிரோடு கூடி வாழ்நது தகுதியற்றோர்களுக்கு அடிமை செய்து அவர்கள் விடடெறிந்த பொருளைக் கொண்டு வயிறறைக கழுவும் அயோக்யர்களோடு சமமாக வைத்து எண்ணத்தகுமோ? அப்படி எண்ணுவது மாபெரும் பாவமன்றோ!

ஆதலால் பூர்வாசாயர்களில் சிலர் மனைவி மக்களோடு கூடி வாழ்ந்ததைக் காரணங் காட்டி விஷய சுகத்தை விரும்புவதை நியாயப்படுத்துதக்கூடாது.

32. ஆகேஷ்பம்

மனைவி, மக்கள், மனை, செல்வம் இவற்றை நமது என்று எண்ணி அநுபவித்தால அது விரோதமே; அவற்றை பகவத் ஸமபந்தம் எனவை என்று கொண்டு விஷய சுகங்களில் ஈடுபட்டால என்ன தவறு?

33. ஸமாதானம்

எல்லா வஸ்துக்களையும் 'ததீயம்' (இறைவனோடு தொடர்புள்ளவை) என்ற புத்தியோடு பார்க்கவேண்டியதுதான். ஒரு வஸ்துவும் தனக்கும் பிறருக்கும் சேஷமாயிருப்பதில்லை. எமபெருமானாகிய அவனுக்கே சேஷம் (சொந்தம்) எனபதை உணர்த்துவதற்காகவே அப்படிப் பாகாகச் சொல்லியுள்ளது. இவ்வளவு தவிர, விரோதிகளுக்கு எல்லை நிலமான தன் சரீரத்தையும் அதன் தொடர்பான மனைவி மக்களையும் எப்போதும் கூடி வாழ்நது விஷய சுகத்தில் ஈடுபட வேண்டுமென்று ஒரு சாஸ்தரத்திலேயும் சொல்லவில்லை. எல்லாம் அவனது என்ற பரதிபத்தி (நம்பிக்கை) மாத்திரம் வேண்டும்.

எல்லாம் அவனது, அவற்றை எல்லாம் அநுபவிசக வேண்டுமென்றால், 'நரகம் சுவாக்கமுமாய' என்கிறபடி நரகத்தையும் விஷய சுகமாகக் கொண்டு அநுபவிசக நேருமே! அப்படி நரகத்தையும் அநுபவிக்க முன்வருவார்களா?

34. விரும்பத்தக்க உறவினர் யார்?

எம்பெருமானிடத்திலும் அவனுடைய அடியார்களிடத்திலும் அன்புடையவர்களாய், அறிவு ஒழுக்கங்களில் மிகவும் சிறப்புடையவர்களாய், நல்லது தீயது விவேகித்து அறியும் அறிவாளிகளாய், விரக்தியும் சாந்தியும் உடையவர்களாய்த் திகழும் தேஹஸம்பந்திகளே உறராசனாவும் சுற்றத்தினர்களாகவும் மதிக்கத் தக்கவர்கள். ஆழ்வானுக்கு மனைவியாக ஆண்டாள வாய்த்தது போலவும், மகனாக பட்டர் வாய்த்ததுபோலவும் அமைந்தால் அது கொண்டாடத் தக்கதன்றோ! ஜ்ஞானிகளுடைய தேஹஸம்பந்தம் உததேசயமாகும். ஸந்யஸ்தரான ஆளவந்தார் பிதாமஹரான நாதமுனிகளின் ஸம்பந்தத்தையே பறராசாகக் கொண்டு எம்பெருமானைச் சரண் புகுந்தார். 'ஸ்ரீவத்ஸாங்க ஸுத.' என்று ஆழ்வான சம்பந்தத்தை பட்டர் மதித்தும் போற்றினார். மாமான் மகளே என்று திருவாயப்பாடியில் ஒரு ப்ராக்ருத ஸம்பந்தத்தை ஆண்டாள் விரும்பினாள்.

ஆதலால் அநுகூலரான தேஹ ஸம்பந்திகளை (உறவு முறையாரை) துறக்க வேண்டியதில்லை, ஆனால் பகவத் விஷய அநுபவத்துக்கு விரோதிகளாயப் பிரதிகூலர்களான உறவினர்களை அறவே துறக்கவேண்டும்.

35. ஆகேஷபம்: புத்தி த்யாகமா? வஸ்து த்யாகமா?

ப்ரதிகூலர்களை அறவே துறக்கவேண்டுமா? அவர்கள் துறக்கத் தக்கவர்கள் என்று கருத்தளவில் அமைந்தால் போதாதா? அதாவது அவர்களேர்ந்து பழகிக்கொண்டே

யிருந்தாலும் அவர்கள் உறவு முறையை மட்டிலும் மனத தால துறத்தலாகிய புத்தித்யாகம போதும். நமமாழ்வாரும் 'விடுமின முற்றவும்' என்ற திருவாயமொழியில் 'விட வேண்டும்' என்று உபதேசத்தை ஆரம்பித்து, விட வேண்டிய முறையைச் சொல்லுமிடத்தில் 'நீர் நுமது என்று வேர்முதல மாயதது' என்கிறபடி 'எனது' என்ற அகப்பற்றினையே விடத்தக்கதாய அருளிச்செய்துள்ளார். இது புத்தி த்யாகத்தையே குறிக்கிறது அன்றோ! 'எனது' என்ற அபிஸந்தி குலைந்து எல்லாம் அவனது என்ற ப்ரதிபத்தி மாத்திரமேபோதும். எல்லாவற்றையும் வாசனையோடு வஸ்துத்யாகமாக அறவேவிட்டுக் கானகம் புகுந்த ஆதிபரதன், சௌபரி முதலிய ருஷிகளுக்கும் ஸமஸாரம மீண்டும் அவர்களைச் சுற்றிககொண்டு துயர் அளித்ததைக் காண்கிறோம். எனவே, புத்தி த்யாகமே போதும், ப்ரதி கூலர்களான உறவினர்களின் தொடர்பை அறவே அறுத்து ஒதுக்கவேண்டியதில்லை.

36. ஸமாதானம்

புத்தி த்யாகம முதற்கண் வேண்டியதேயாகும். வஸ்து த்யாகம ஸதிரமாக வேண்டுமானால் முதலில் புத்தியில் அந்த வஸ்துவினுடைய ஸங்கம் (காதல) ஒழிக்கப்பெறுதல் வேண்டும மனம ஒன்றாமல் உடலளவிலுள்ள சோக்கையை ஒழித்தால் மீண்டும் ஒருக்கால அந்த ஸம்பந்தத்தை மனம் நாடக்கூடிய அபாயம் உள்ளது காயிகமாக (உடலளவாக) எல்லாம் விட்டுப்போன சௌபரி முதலிய ருஷிகளுக்கும் மனஸ் ஸங்கமுண்டாகி (மனப்பற்று) பந்தபாசம் தொடர்ந்து விட்டது. எனவே முதற்கண் இன்றியமையாது வேண்டப்படுவது புத்தி த்யாகமான மனத்துறவு எனபதற்காகவே ஆழ்வார 'நீர் நுமது என்று வோ முதல மாயதது' என்று வலியுறுத்தினார். ஆதலால், அஹங்கார மமகாரங்களின் குருரத் தனமையினை அறிந்துகொள்ளாது த்யாஜயம் (விடத்தக்கது) என்று

அறிகையே போரும் என்று அவ்வளவில் நிற்பது ஆழவாரின் திருவுள்ளத்திற்குச் சேராது. தயாஜயம் என்று அறிந்த அக்கணமே முற்றிலும் த்யஜிததறவேண்டும் (விடவேண்டும்).

37. ஆக்ஷேபம்

ஆனால் இக்காலத்திலும் பகவத் விஷயத்தை நனராக அறிந்த சிலர் விஷயங்களில் (உலகியற் பொருட்கள்) ஈடுபட்டுப் பொருள் தேடுவதில் முனைந்து ஸமஸாரத்தில் பொருந்தி வாழ்கின்றார்களே; அறிவாளிகளான அவர்கள் பொருந்தாத அதனைத் துறக்காது ஒழிவது ஏன்?

38. ஸமாதானம்

அதற்குக் காரணம் பகவானுடைய மாயைதான். 'துயக்கறு மதியில் நனஞானததுள அமரரைத் துயக்கும, மயக்குடை மாயைகள் வானிலும் பெரியனவல்லன' என்றும், 'உன மாயங்கள் மேலைவானவரும் அறியாரா என்றும் மாயையின் ஆற்றலை ஆழ்வார் அருளியது காண்க. நிதயசூரிகளையும் மோஹிகப பண்ணும் பகவானுடைய மாயையினைச் செயலேயொழிய மேற்சொல்லிய ஞானிகளின் தோஷமன்று. ஆனால் இவர்களை அதைக்காட்டி அவமானமசெய்தால் செய்கின்றவனுக்கு அது குற்றமாய் முடியும். எனவே மேற்குறித்தவர்களின் அநுஷ்டானத்தைப் பின்பற்றுதலும் அவர்களை அவமானப்படுத்தலும் இரண்டுமே தவிர்க்கப்படவேண்டும்.

39. பாகவதர்களும் பகவன் மாயையும்

பாகவத உத்தமர்களையும் மாயை மயக்கும் ஆற்றல் படைத்ததோ? என்னில;

தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் பரம விரக்தியோடு ப்ரம்மசாரியாயிருந்தும், பகவத கைங்கிரியத்தில் ஊற்ற முடையவராயிருந்தும் தேவதேவி என்ற வேசியைக் கண்டு மோஹிதது அவளைப் பின்தொடர்ந்து பகவத்

கைங்கர்யத்தையும் இழந்து விஷய சுகத்தில ஆழந்து ஸகல துக்கங்களையும் அநுபவித்தாரன்றோ! பெரியதிருவடி ஸுமுகன் நிமித்தமாக எம்பெருமானோடே எதிரிட்டா னன்றோ! மாயையின ப்ரபாவம அத்தகையது என்று உணர்க

40. ஈசுவராபிமானமும் ஸதாசார்யாபிமானமும்

ஸதாசார்யனுடைய அபிமானத்திலே ஒதுங்கி நிழலைப்போல பிரியாது வாழப்பெற்றால், எம்பெருமான் தன்னுடைய லீலைக்கு விஷயமாகாதபடி ஸதாசார்யன காத்தருள்வான். அதற்காகவே ஸதாசார்யாபிமானத்தை வேண்டுகிறது. ஸர்வேச்வரன் தன்னுடைய அபிமானத்தில் ஒதுங்கினாரையும் தன்னுடைய லீலைக்கு ஆட்படுத்துவானோ? எனனில்; எம்பெருமானைத் தவிர்த்த விஷயங்களில பற்றற்று அஹங்காரம் சிறிது மின்றி ஆர்த்தி பெருகியவர்களை யொழிய மற்றவர்களை அவன் தன்னுடைய லீலையாகிய மாயைக்கு வசப்படுத்துகிறான்

நாம வைகுந்த வாசலைக் காத்துப் பரிபாலனம பண்ணுகிறோம் என்கிற அஹங்காரம் தலை எடுத்ததால் தான துவாரபாலகர்களாகிய ஐய விஜயர்களை ஒரு முனி சாபத்தை வ்யாஜமாகக் கொண்டு அவர்களை அரககர்களாகப் பிறக்குமபடி தள்ளிவிட்ட சரித்திரத்தை அறிக.

இந்தரத்துய்ம்னன என்ற அரசன ஸாவேசுவரனையே த்யானம பண்ணிகொண்டிருந்தான். தனனைப் போன்ற பக்தி நிஷ்டர் ஒருவரும் இல்லை என்ற அஹங்காரம் ஏற்பட்டது. அதனால் அகஸ்தியரின் சாபம் என்ற காரணத்தைக் கொண்டு அவனை ஒரு யானையாகப் பிறக்கச் செய்தான எம்பெருமான். சில காலம் கழித்த பிறகு அவனை ஒரு முதலை கவ்விப் பிடித்திழுத்தபோது அவன் “நாராயண! ஓ மணிவணன! என ஆரிடரைத் தீராய!” என்று அலறியதும் எம்பெருமான் ஓடிவந்து ‘ரக்ஷித்தான்.

ஆகையால் அஹங்காரம், விஷய ப்ராவண்யம், பாகவதாபசாரம் முதலியவற்றில் சம்பந்தம் உண்டா னால், ஜ்ஞான பகதிகள் இருந்தாலும் அவை வறிதே போய எம்பெருமானுடைய லீலைக்கு ஆளாவார்கள். அவர்களில் பக்தி மிகுந்துள்ளவர்களைச் சிலகாலம் அப்படி லீலைக்கு விஷயமாக்கிப் பிறகு இரக்கத்திற்கு விஷயமாகி அருள் செய்து ரக்ஷிக்கிறான். எனவே, நாம் ஞான பக்தி களால் இறைவனுடைய அபிமானத்தை ஸம்பாதித்து விட்டோம்; நமக்கு ஒரு பயமுமில்லை என்று இருமாப் படைந்து அஹங்கார விஷயப்ராவண்ய பாகவத அபசாரங்களில் இழிதல தகாது. அப்படி இழிந்தால் விபரீதமான ஞானத்தைப் பிறப்பித்து சாஸத்ரராத்நங் களுக்கு விபரீதமான அர்த்தங்களைத் தோற்றுவித்துத் தனனை விட்டு அகன்று போகும்படி எம்பெருமான் செய்கிறான்.

41. எம்பெருமான் ஒருவனைப் புறம் போக்கக் கார ணங்கள்

எம்பெருமான் ஒருவனைப் புறமே போக்கி ஒதுக்கு வதற்கு மூன்று ஏதுக்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அவை தேவதாந்தரம், ஸாதனாந்தரம், விஷயாந்தரம் என்ற மூன்று ஏதுக்களும் அவன் வைத்த மாயங்களாகும்.

‘மறறோ தெய்வம் பேணப் புறத்திட்டு’ என்றும்; ‘நெறி காட்டி நீக்குதியோ?’ என்றும், ‘பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ?’ என்றும் ஆழ்வாராதாமே இவற்றை அருளிச் செய்திருக்கிறார். பிற தெய்வங்களைத் தொழுவது, பிற நெறிகளைப் பற்றுவது, பிறவற்றில் ஆசை வைப்பது என்ற இம்மூன்றிலும் விஷயாந்தரம் என்பது மிகவும் கொடியதாயிருக்கும். தேவதாந்தர ஸ்பர்சம் புறத்தே தள்ளிவிடும்; அதாவது உபாயாந்தரத்தில ஒதுக்கிவிடும்; விஷயாந்தர ஸ்பர்சம் ஆத்ம நாசத்தையே உண்டாக்கி விடும். அதனால் தான் அவற்றை (விஷயாந்தரங்களை)

‘வீடுமின முற்றவும்’ என்று ஆழ்வார் உபதேசித்தார். பிற விஷயங்களிலுள்ள ஸுகத்தைப் பெரிதாக மதித்துப் பற்றும் புத்தியை வாசனையோடு விட்டு, “இறை உள்ளில் ஒடுங்கே” என்கிறார் ஆழ்வார்.

ஆழ்வாரைப் பின்பற்றியே ஆசார்யர்களும் இதர விஷயங்களை வாசனையோடே விட்டே எம்பெருமானைப் பற்ற வேண்டுமென்று வற்புறுத்துகிறார்கள். “ஸர்வ தர்மாம்ஸ ச ஸந்த்யஜ்ய ஸர்வ காமாம்ஸ ச ஸாக்ஷராத் லோக விக்ரந்த சரணௌ ஸரணம் தே வ்ரஜம் விபோ”|| என்று அருளிச்செய்வர் எம்பெருமானார். இதில் சொன்ன அர்த்தத்தை அநுஷ்டியாது கேவலம் நைச்யாநுஸந்தானம் (தற்சிறுமை பாராட்டல்) இகழ்த்தக்கதாகிறது.

42. ஆகோபம்

விஷயாந்தரங்களின் வாசனைகளை அறவே விட்டு அவற்றை அற ஒதுக்கியே பகவானைப் பற்றுதல் வேண்டுமென்றால் உண்மையில் அச்செயல் அரிதேயாகும். ஆனால் “எழுதும் என்னும் இது மிகை” என்றும், “எண்ணிலும் வரும்” என்றும் வருகிற ஆழ்வார் பாசரங்களைக்கண்டால் எம்பெருமான் எய்துவதற்கு மிகவும் எளியவன் என்று தோன்றுகிறதே!

43. ஸமாதானம்

ஸர்வ சரணயனான (எல்லார்க்கும் புகலாகப் பற்றாத தக்கவன்) எம்பெருமானுடைய ப்ரபாவத்தையே அவ வார்த்தைகள் காட்டுகின்றன. “பொய்யே கைம்மை சொலலிப் புறமே புறமேயாடி மெய்யே பெறறெழிந்தேன்” என்கிறார் ஆழ்வார். கழுததுக்கு மேல நலவாரத்தை சொன்னாலும அது மெய்யாகும்படி தலைக் கட்ட வல்ல ஸர்வசகதியானவன் கருணையாலே தேவையான தகுதிகள் எல்லாம் தன்னடையே சித்திக்கும் என்று அப்படிச் சுலபமாகச் சொலவிற்று என்று கொள்ள வேண்டும்.

இப்படிக் கொள்ளாதே அதுவே பொருள் என்றால், கர்ம ஜ்ஞாநாதிகள் வேண்டாம், பக்தி பரபத்திகளும் வேண்டாம், ஆசார்யாபிமானமும் வேண்டாம், வைஷ்ணவத்வமும் வேண்டாம், தேவதாநதர நிவருத்தியும் வேண்டாம், சாஸ்த்ர வரம்புகளும் வேண்டாம், இஷ்டமானபடி வாழ்நது ஓர் அஞ்சலி பண்ணினால் பலன் உண்டாகும் என்றாகிவிடும்; மோக்ஷ சாஸ்த்ரங்களும் ஆழ்வார ஆசார்யர்களின் வசனங்களும் தேவையற்றவையாயும் வீணாகியும் விடும்.

44. ஆக்ஷேபம்

வேதம் சொன்னால் அர்த்தவாதம் என்று கூறலாம்; ருஷிகள் சொன்னால் இருள் துயககு மயககுளாகிற தோஷங்களைக் காட்டலாம், எமபெருமான சொன்னால் தாமஸ ஜனங்களை மோஹிக்கச் சொன்ன களளப பொயந நூல்கள் என்று நிரூபிக்கலாம், ஆனால் மயாவற மதிநலம் அருளப்பெற்ற மஹா ஜ்ஞானிகளான ஆழ்வார்களின் வாகுகுள பொய்யில் பாடல்களாகிக் குற்றமற்றன வாகும். ஆழ்வாரா, 'தொழுதெழு என மனனே, என்றும், "பத்துடை அடியவர்க்கு எளியவன்" என்றும்' 'புரிவதுவும புகை பூவ்' என்றும், "கண்ணுள்ளே நிறகும் காதனமையால் தொழில் எண்ணிலும் வரும், என்றும், "கண்டாயே நெஞ்சே! கருமங்கள் வாயககின்று, ஓர் எண்தானு மினறியே வந்தியலுமாறு' என்றும், 'சிற்றவேண்டா சிந்திப்பே அமையும்' என்றும், "சரணமாகும் தனதான் அடைநதார்க் கெல்லாம் மரணமானால் வைகுநதம் கொடுககும் பிரான' என்றும் அருளிய வார்த்தைகள் பொய்யோ?

மேற்கூறிய வார்த்தைகளால் கைகூப்புதலே போதும் உயவுக்கு ஏதுவாகும்; பக்தி சிறிது உண்டானாலும் எளியனாய் வருவான்; இன்முகத்துககு அடையாளமாக ஏதேனும் ஒரு புகை, ஒரு புஷ்பத்தை சமாபதித்தால்

அதுவே போதும்; சிறிது காதலையும் பரமபக்தியைப் போன்று மதித்து முகங் காட்டுவான; நாம் அபேக்ஷிக் காமலேயே அருள் செய்வான, பரபரக்க ஒரு செயலும் செய்யவேண்டாம், சிந்திப்பதே போதும், என்று பகவானை அடைதல் மிகவும் சுலபம் என்று விளக்கி இறுதியில் தன் திருவடிகளைப் பற்றினார் கெல்லாம் சரீர முடிவில பரமபதம் கொடுக்கும் என்று ஆழ்வார் உபதேசித்தவை வெற்றுரைகளா?

45. ஸமாதானம்

இதற்கு ஸமாதானம் மதுரகவியாழ்வார அருளிச் செய்திருக்கிறார். "அனனையாய அத்தனாய் எனனை ஆண்டிடும தனமையான" என்று சுருங்கக் கூறுவர் மதுரகவிகள்.

"அனனையாய்" என்றது ஆழ்வார அனனையைப் போன்று வாத்தஸல்யத்தால நான் எனனுடைய பாபத்தைப் பார்த்து அஞ்சாதபடி எம்பெருமானுடைய எளிமைகளைப் பரக்க உபதேசிப்பதன் மூலம் சரணனுடைய ப்ரபாவத்தைக் கூறி ஸர்வேசுவரனிடத்தில் எனக்கு ப்ரியத்தை ஊட்டினார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

மேல எடுத்த வசனங்கள் எல்லாம் அவ்விதமே அமைந்தவை. "அத்தனாய்" என்றது ஹிதத்தைச் சொல்லி சிஷ்டிக்கும் தந்தையைப் போன்று ஆழ்வாரும் எனக்கு அஹங்கார மமகார விஷய ஸுக நிவ்ருத்திகளை "வேர் முதல மாயத்து" என்று தொடங்கி இறையருளைப் பெற எல்லாத் தகுதிகளையும் உபதேசித்து அவ் விறையருளைப் பெறத் துடிக்கும் பரம ஆர்த்திவரை உண்டாக்கி அருளினார் எனபதாகும்.

ஆதலால் ப்ரபாவபரமான வார்த்தைகளை மட்டுமே பாபத்து அஹங்கார மமகாரங்களையும் ப்ரதிகூலமான தார புத்திராதி விஷய ஸுகங்களையும் அறவே ஒழிக்காது போனால் நாசமே பலிக்கும் என்று அறியவேண்டும்.

46. ஆக்ஷேபமும் ஸமாதானமும்

ஆர்த்தியாவது உலகப் பற்றுக்களிலிருந்து விடுவித்து என்னைக் கடாக்ஷிப்பது எந்நாளோ? கூவிக்கொள்ளும் காலம் என்றுகொலோ? என்று ப்ரார்த்தித்துத் துடிப்பதாகும். அப்படி ப்ரார்த்திப்பது இறைவனை வறப்புத்துவதாகாதா? அது அசித்தைப் போனறு பரதந்த்ரமா யிருக்கக் கடவனென்று கூறும் நம: பதத்தின பொருளுக்கு விரோதமாகாதா? இதனால் தன்னுடைய ரக்ஷணத்துக்குத் தான முயற்சி செய்வது என்ற குற்றமன்றோ உண்டாகும்? இவ்வாறு வினாக்கள் எழுகின்றன.

நம: என்ற பதத்தில் ஒரு பிரார்த்தனை உள்ளடங்கி இருக்கிறது. பகவத் ப்ராப்திக்கு விரோதிகளைப் போக்கியருள்க எனபதே அதுவாகும் 'நாராயணை' என்பதில் 'ஆய' என்ற வெளிப்படையான வேற்றுமை யுருபால் கைங்கர்ய ப்ரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது. இது ஸ்வரூபத்துக்குச் சோந்ததாயுள்ளது. அதைப் போன்றே விரோதி நிவ்ருத்தி ப்ரார்த்தனையும் வந்தேறியிலலாது ஆத்ம ஸ்வரூபத்திற்கு இயலபாய்ப் பொருந்தியதேயாகும்.

இந்த விரோதி நிவ்ருத்தி பிரார்த்தனையை எம்பெருமானாரும் 'மனோவாக்காயை.' என்ற சூர்ணையில கத்யத்தில் செய்தருளினார்.

தன்னுடைய ரக்ஷணத்தில் தானே முயலவ்து எனபது எம்பெருமான ரக்ஷணம் செய்வதற்கு விரோதமாய்த் தலைககட்டும். அவ்வித எண்ணத்துடன் யஜ்ஞம், தானம், தவம் முதலியவற்றை உள்ளடக்கிய கர்மயோகம் தொடங்கிப் பிறஉபாயங்களைப் பின்பற்றினால் அப்போது பரதந்த்ரனான சேதனனுக்கு அதுபொருந்தாது. முன்னது சுவாதந்த்ரியமான ப்ரவ்ருத்திகள் (செயல்கள்) என்பதை அறிக. அவை பாரதந்த்ரியமான ஆத்ம ஸ்வரூபத்துக்குச் சிறிதும் ஏற்காதவையாகும்.

47. ஆகேஷபமும் ஸமாதானமும்

ஆனால் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தை நிவருத்தி செய்தருள வேண்டும் என்று ப்ரார்த்திப்பதும் எம்பெருமானுக்கு அபிமதம் (உடன்பாடினமை) என்று ஸ்ரீவசனபூஷணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே? என்றால், அது ஆழ்வாரைப் போன்ற பரம ஆராதகர்களைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்ட விஷயமாகும். ஆழ்வாருக்குத் திருநாடு சென்று எம்பெருமானாகரு வழுவிலா அடிமைகளை ஒழிவில காலம் எல்லாம் செய்யவேண்டும், அதற்கு விரோதியாய இடைச்சுவரா யிருக்கும் உடல தொடர்பை அறுத்துக் கொள்ளவேண்டும்; அதையும் அவனே போக்கி யருள வேண்டுமென்ற எண்ணங்கள் தோன்றின. ஆனால் ஆழ்வார் திருமேனியோ சரம சரீரம், அவருடைய சரீரம் எம்பெருமானுக்கு போக்யமா யிருந்தது. திவ்ய தேசத்தில பண்ணும் விருப்பத்தை ஆழ்வாருடைய அவயவங்களில பண்ணத் தொடங்கினான். அப்படி விருப்பம் பண்ணும் போது அந்த சரீரத்தின் அழிவை ஆழ்வாரா ப்ரார்த்தித்தால் அது எம்பெருமானுக்கு இஷ்டமாயிருக்காது. இதனைத்தான் ஸ்ரீவசனபூஷணம் சொல்லியது.

நாமும் ஆழ்வாரைப் போல பரம ஆர்த்தராய் அவனும் நம சரீரத்தில விருப்பம் பண்ணுபோது ப்ரக்ருதி ஸம்பந்த நிவருத்தியை ப்ரார்த்திப்பது கூடாததாயிருக்கும் என்றுணர்க. எந்நிலையிலும் அப்படி ப்ராராததிப்பது தகாது என்றால் ஆரத்தியே ஏற்படக்கூடாது என்று சொல்லியதாகிவிடும், அப்படியானால் அதிகாரியே இல்லையாகிவிடும். ஆழ்வாரும் தமமுடைய சரீரம் அவனுக்கு அபிமதம் (விருப்பம்) என்று அருளிச்செய்ததும் அவனைக் கால பிடித்தது 'மங்கவொட்டு உன மாமாயை' என்றும், 'திருவாணைநின் னானை' என்றும் ஆணையிட்டு ப்ரார்த்தித்தது சரீர விமோசனம் பண்ணுவித்துக் கொண்டு போனார். இப்படிப்பட்ட ஆரத்தி பிறந்தவர்

கள் இவ்வுலகில இன்று இருந்தாராகில் அப்படி ப்ரார்தி
திக்கலாம்.

சரீர சம்பந்தத்தை அறுத்தருள வேண்டுமென்று
ப்ரார்த்திக்கக்கூடாது என்றால் அப்படிச் சொலபவர்கள்
காம பரவசராய் விஷய சுகங்களை இவ்வுடம்போடு கூடி
யிருநது¹ நீண்டநாள் அநுபவிக்க வேண்டுமென்று நினைக்
கும் ஸமசாரிகளே என்று அறுதியிடலாம்.

ஆகையால் ஆழ்வார் பாசுரங்களில் சரணயனான
எம்பெருமானுடைய எளிமை முதலிய ப்ரபாவங்களைச்
சொல்லுமிடங்களை மட்டும் பார்த்துக்கொண்டு நாம்
எப்படியிருந்தாலும் போதும்; ஓரஞ்சலி மாத்ரம செய்
தால் வைகுந்தம் ஏறலாமென்ற நினைவுடன் அஹங்கார
ம்மகார அர்த்த காம பரவசராய் விஷய சுகங்களை அநுப
விக்க ஆபாஸமான பந்துக்களோடு கூடிவாழ்வது ஆழ்
வார் திருவுள்ளத்துக்குச் சிறிதும் பொருந்தாது.

48. சரண்ய ப்ரபாவம் பொய்யா?

அப்படியானால் சரணய பரபாவம் பொய்தானா?
என்று வினவலாம். கீதாசார்யன², “அபிசேத ஸுதுரா
சாரோ பஜதே மாம் அநநயபாக்” என்று தொடங்கிக்
கூறியுள்ளான். முன்பு மிகவும் ஒழுகக்கேட்டுடன் இருந
தாலும் எம்பெருமானை அநநய பக்தியோடு விருப்பினா
னாகில விரைவில் அவன் விலக்ஷணமாகி உயவடைகிறான்.
பக்தியோடு கூடியபிறகு பழைய வாசனையே தொடர்ந்த
தாகில், அது அறவே அழிகின்றவரையில் எம்பெருமான
பொறுத்திருநது பலனை அளிக்கிறான். காலத் தாழ்வே
ஒழிய பலனில் கண்ணழிவில்லை.

உழவன் விவசாயம் செய்யும்போது நெல்லை விதைத்து
அது முளைத்தவுடனேயே அறுத்து உண்பதில்லை. அதை
வளர்த்துக் களை யறுத்துப் பக்குவமான பின்பே அநுபவ
யோகயமாகும்படி செய்து அன்னமாக்கி உண்கிறான். அது
போன்றே ஸர்வேச்வரனும் கை தொழுத சேதனனைத்

திருத்தியே தனக்காக ஆக்கிக்கொள்கிறான். மறுபிறவியிலாகிலும் பொறுத்திருந்து அவனைத் திருத்தி விலக்ஷணமாக்கிய பிறகே ஸாவேசுவரன அவனைப் புஜிக்கிறான். அவனை காலமுள்ளளவும் பிறவிச் சுழலில் கட்டிப்போடுவதில்லை, ஒருநாள ஒருகாலத்தில அவனை மேற்கூறியவாறு ஆக்கி அடிமைக்கண நிலைப்பித்துக்கொள்கிறான். “அடியவரை வலவினைத் துப்பாம் புலனைந்தும் துஞ்சக் கொடான” என்று ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்கிறார்

49. நம்பிள்ளை நல்வார்த்தைகள்

நம்பிள்ளை பின்பழகியபெருமான சீயர் மடத்திலே எழுந்தருளியிருந்தபோது சிஷ்யர்கள் அவர் திருவடிகளில் தண்டனிடடு, “ஸ்வாமி, ப்ராப்ய பூமியாகிய வைகுந்த மாநகா கிட்டவேண்டுமானால் ஆழ்வாருடைய அவஸ்தைகள் (மனப்பாங்கு நிலைகள்) ஏற்படவேண்டுமென்று கூறப்படுகிறது. அனனபானாதிகளோடே கூடியிருக்கும் ஸம்சாரிகளாகிற நாங்கள் என செய்வோம்?” என்று மனமுருகி வினவினர்.

நம்பிள்ளையும் அவர்களைக் க்ருபையுடன் பார்த்து, “இங்கு அந்த அவஸ்தைகள் பிறக்கவில்லை என்றாலும் ஸதாலசாரீரம் (பருவுடல்) கழிந்து போகும்போது தனனை எயதுவதற்குச் சற்று முன்பாக அந்த அவஸ்தைகளைப் பிறக்குமபடி செய்து எமபெருமான் சேர்த்ததுக்கொளவான; அது அவன செயலாகும்” என்று அருளிச் செய்தார்.

ஆழ்வாரைப் போன்ற தகுதியுடைய அதிகாரிகளைப் பெருமையாலே அவதாரங்களிலே எமபெருமான் மெய் வெளுத்து நாககு வறறியிருப்பான். அதாவது பெருமையாலே மெய் வெளுத்தும், பெற்றாலும் அவர்கள் பிரயோஜனநதரபராகள் (வேறு பயனைக் கருதுவோர்) ஆகையாலே மயிர் பட்ட சோறு என்று நாக்கு வறறியிருப்பான் ஆகையாலே பயன வேறு கருதாதிருக்கும் அதிகாரி

புருஷர்கள் மிகவும் அரிதாகவே இருப்பார்கள். “அவர்களை வரஜைக்கு அக்கரையிலே காணலாம்; இவ்விருள்தரு மாஞாலத்தில் காணவரிது” என்று ப்ரமேயரத்தனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

50. ப்ரபத்தி எளிய உபாயமா? ஆக்ஷேப ஸமாதானங்கள்

இப்படிப்பட்ட அருமைப்பாடுகளைப் பாக்கும்போது ப்ரபத்தியை ஸுகர உபாயம் (செய்தற்கு எளிது) என்று எப்படிச் கூறலாம்? உபாயாந்தரங்களில் செய்தற்கு அரிதான பரவ்ருத்திகள் விதிகப்படுகின்றன, இங்கு நிவருத்தியே (விடுதல்) வேண்டியதாகையால் எளிதாகிறது.

இந்த உபாயமானது எளிதானால், “ஸ மஹாத்மா துர்லப:” என்றும், “ஓரொருவர் உண்டாகில் அத்தனை காண” என்றும் இதனைப் பற்றியிருப்பார் மிகவும் அரியா என்று சொல்லப்படுவது ஏன்? என்ற வினா எழுகிறது.

அநாதியான பகவந் மாயையால சுலபமாக நிவ்ருத்தி பிறக்க மாட்டாது என்ற அபிப்ராயத்தால் அவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது. அப்படியானால் ப்ரக்ருதி வசப்பட்ட சேதனனுக்கு நிவருத்தி தான் எப்படிப்பிறக்கும்? என்றால் இது (நிவ்ருத்தி) தனனாலும் பிறராலும் பிறப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. பகவத் கடாக்ஷம் காரணமாக உண்டான ஸதாசார்யரின திருவருளாலேயே நிவ்ருத்தி ஏற்பட்டு அதிகாரம் உண்டாகும்.

ஸதாசாராய ஸந்நிதியில் தாவரங்களுக்கும் கூட முகதி யோகயதை ஏற்படுகிறது. பெருமாள் (இராமன்) திருவருளுக்கு இலக்கான கோசல சராசரங்களும் கோவிந்தன திருவருளுக்கு இலக்கான கோகுல சராசரங்களும் முகதி யோகயதையை எய்தினார்கள். இவ்வாறு பகவத் கடாக்ஷம் அடியாகத் தாமாக வரும் நனமைகளுக்குச் சேதனனிடம் உரிமையை ஏறிட்டு ருஷிகளும் ஆழ்வார்

களும் ஆசார்யர்களும் ஹிதரூபமானவற்றை சிஷித்துச் சொல்லவேண்டுமா?

ஸாவேசுவரன சில ஆதமாக்களை உய்விக்க நினைத்தால ஆத்ம குணங்களை உண்டாகப்பண்ணி கைகொள்கிறான். தானே கண காணவந்து வாய திறந்து அவன் அருளிச்செய்வதில்லை. ஆத்ம குணங்களை உண்டாக்கவே சாமானய சாஸ்தரங்களையும் விசேஷ சாஸ்த்ரங்களையும் முறையே ருஷிகளைக் கொண்டும் ஆழ்வார்களைக் கொண்டும் பரகாசப்படுத்தினான்.

கொடியைக் கொள்கொம்பிலே ஏற்றுவதற்குச் சுள்ளிக்கால நடுவார்கள். சுள்ளிக்கால போன்றது சாமானய சாஸ்த்ரங்கள். கொடியாகிய ஆத்மா படர்வதற்குரிய கொள்கொம்பு ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களான விசேஷ சாஸ்த்ரங்கள்.; விசேஷ சாஸ்த்ரங்களையே நாத, யாமுந, யதிவராதிகள் விளக்கி உபதேசித்தும் நூலகள் எழுதியும் உபகரித்தனா. விசேஷ சாஸ்த்ரங்களின் சேதனனுக்கு ஆத்மகுண பூர்த்தி தோனறுவதற்காகவே சிஷைகள் இடம் பெறுகின்றன.

ஸாமானய சாஸ்த்ர அப்யாசத்தால் (பயிற்சியால்) ஸாதநாத்ரங்களைப் பற்றி ஒழுகியவன் அனேக பிறவிகளில் பாபங்கள் ஒழிந்தம மனத்தில நிர்மலம முற்றிலும் ஏற்படாதபோது பெரிதும் துக்கப்பட்டு, "என்னுடைய மனோதோஷம் எனனாலே போக்க அரிது, நீயே உபாயமாக வேண்டும்" என்று அபேக்ஷிக்கிறான்; அவனே படிப்படியாக ஸித்தோபாய நிஷ்டனாக மாறுகிறான். அநத நிஷ்டை பரிபக்குவமானால் திருக்கண்ணமங்கையாண்டானைப் போல ஸ்வ வயாபாரங்களை (தன் முயற்சிகள்) முற்றிலும் விட்டு மிகுநத ஆர்த்தி பெருகப் பெறுகிறான். அவவார்த்தியின் விளைவாக அவன் பிள்ளை திருநறையூர் அரையரைப் போல தனனுடைய உடமபையும் வெறுத்து இறுதியில் முறையாக முகதனுகிறான். இவ்வளவுக்கும

அடிப்படை சிஷ்யாருபமான ஸாமாந்ய விசேஷ சாஸ்த்ரங்கள என்பதை நினைவிற கொள்ளவேண்டும்.

51. காலத் தாழ்வு ஏன்?

ஸர்வ சகதியுகதனு எம்பெருமானை ஸித்த உபாயமாகப் பற்றினாலும் பலனை எய்தக் காலத்தாழ்வு உண்டாாமோ? எம்பெருமானையே உபாயமாகப் பற்று வோருளளும் வேறு பயனகளை கருதுவோரகளும உள்ளனர். அவனையே உபாயமாகப் பற்றி ஐச்வாய, கைவலயங்களைப் பேராக மதித்து அவனிடத்தில பெறுவதும செய்கிறார்கள். இஹ பர ஐச்வர்யங்களை இச்சித்தவர்கள் அவறறைத் துச்சமென்று அறுதியிட்டு எம்பெருமானாகுச் செயகிற அடிமையே சாஸ்வதம் என்று முடிவு செய்து மீளப் பல பிறப்புககள ஆகலாம. அதனால் அவர் கட்டுப் பலமானது காலந் தாழ்த்தே விளைகிறது. கைவல வியத்தை விரும்பிப் பெற்றவனுக்கோ அதிலிருந்து மீள விரகிலலை. ஆகையால் அநநய ப்ரயோஜனனாய (பயன வேறு கருதாத) உபாயாதிகாரம பூர்த்தியானவனுக்கு காலத் தாழ்வு ஏறபட வழியில்லை. ஆர்த்தன் ஆனால் அக்கணமே பலனும், த்ருப்தன ஆனால் இப்போதைய சரீரம் முடியுங் காலத்தில் பலனும் எய்தப்பெறும்.

52. உபாய அதிகாரி லக்ஷணம்

எம்பெருமானுக்கு நான் சேஷபூதன்; விஷயப்ராவணயம் நமக்குத் தகாது; எனனது அவன தந்த ஞானம்; இழிநத ஒழுக்கங்களைவிட்டு நலலொழுக்கங்களைக் கடைப் பிடிக்க வேண்டும், அவனுக்கு நான் எப்போதும் பரதந்த்ரன் (இயக்கப்படுபவன்), நான் விட்டதும் பற்றியதும் அவனாலே வநதது; நான் செய்யும் அடிமையும் அவன தானே செயவித்துக் கொண்டான; இவ்வாறு நினைதது உறுதியுடன் இருப்பதே உபாயாதிகாரி லக்ஷணம்.

53. அவயவ அவயவி பாவம்—சரீர ஆத்ம பாவம்

ஜீவ பர ஸம்பந்தத்தை “உடலமிசை உயிர் என” என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்வார். எம்பெருமான ஆதமா என்றால் சேதன அசேதனங்கள் அவவாத்மாவிற்கு சரீரமாகின்றன. அவன அவயவி என்றால் சேதன அசேதனங்கள் அவனுக்கு அவயவங்கள் ஆகின்றன. இதன் உண்மை நிலையை அறியாத சிலர் தாம் விஷயபரவணராயக குற்றங்களை இழைத்து விட்டு அவற்றைச் செய்வித்தவன சரீரியான இறைவனே என்று எம்பெருமான மீது பழியை ஏறிடுகிறார்கள். அவயவபூதரான தாங்கள் தூவாசனையால மெலிட்டுச் செய்யும் அநீதிகளும் அவயவியான அவனே செயவித்தன என்று அவர்கள் எண்ணுகின்றனர்.

சரீர ஆத்ம பாவம் சொன்னதுகருக கருத்து. ஆதேயத்வம் விதேயத்வம் சேஷத்வம் (தாங்கப்படுவது, விதிக்கப்படுவது, அடிமைப்படுவது) ஆகியவை சேதனனுக்கு ஆத்ம ஸ்வரூபங்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காகவாகும்.

அவயவ அவயவி ஸம்பந்தம் சொன்னதற்குக் கருத்து, ‘சேதனன செய்யும் கைங்காயத்தில் அஹங்கார மமகாரங்கள் வாராதபடி காத்ருத்வம் (செய்பவனநிலை) போக்த்ருத்வம் (நுகர்பவன நிலை) ஆகிய மாசுகள் இன்றி எப்போதும் பரதந்த்ரன என்ற நிலைவு இடையறாது உண்டாக வேண்டும் என்பதற்காகவாகும்.

நாராயணனிடத்திலேயே நிஷ்டை யுடையவர்கள் பண்ணுகிற செயல் எல்லாம் அவனுக்கே யாயிருக்கும். அதாவது, கைங்காயமாய் முடியுமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளதன்றோ! எனினில;

கர்ம வசப்பட்டு தூவாசனையால வரும் செயல்களை எல்லாம் அவனுக்கே யாயிருக்கும் என்பது ஒரு நாளும் கூடாது. “நாராயணை நிஷ்டஸ்ய” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆழ்வாரைப் போன்றவர்களே நாராயண

நிஷ்டர்கள். ஏக பதத்தால் இது விளங்குகிறது. அத்தகையோர் ஒருபோதும் இழிசெயலகளை நினைக்கவும் மாட்டார்கள். இனி அவர்கள் “அமுவன தொழுவன ஆடிக காண்பன பாடியலறுவன. தழுவல வினையால பக்கம் நோக்கி நாணிக கவிழ்நதிருப்பன” என்று படுகிற அலமாபபெல்லாம அவனைக் குறித்தது ஆகையாலே அவை எல்லாம் அவனுக்கு மேனமையை அளிப்பனவாய் இஷ்ட கைங்கர்யங்களைப் போன்று அவனுடைய முக மலாச்சிக்கு ஏதுவாயிருக்கும்.

அப்படியினறி, துர்விஷயங்களில் ஈடுபட்டு துக்கமே படுகின்ற ஸம்ஸாரிகள் செய்கிற அலமாப்புகள் எல்லாம் எம்பெருமானாகுக்கு கைங்காயமாகிவிடும் என்றால், அங்ஙனம் சொல்லுகிறவர்கள் சிதரவதை தண்டனைக் குரிய ராவார்கள்.

54. அஜாமிளன் சரித்ரம்--ஆகேஷப ஸமாதானம்

அஜாமிளன் தீய வொழுககத்திலேயே நிலைநின்றான். இறுதிக் காலத்தில புத்ரன் என்ற மயக்க வுணர்ச்சியால திருநாமம் சொன்னான். அதை ஒரு வ்யாஜமாககி எம்பெருமான் அருள செய்தான் அல்லவா? என்று கேட்டால் அவனை எமதுரதுவர் கைக்கொண்டு போகாதபடி நிகர ஹிதது விடுவிக்க, அவன் தெளிந்து ஆச்சாயப்பட்டு பகவத் ப்ரபாவம் அறிந்து பிறவற்றில் வெறுப்புற்றுப் பரநதாமனிடம் விருப்புற்று அதன் பிறகே முகதி அடைந்தான் என்று வருணிச்சுப்பட்டுள்ளதை உணராக.

ஆழ்வார் தொடங்கி எல்லாரும் அவனுடைய எளிமைப் பண்பினையே சொல்லுகிறார்கள். அப்படியிருக்க அவனை அடைவது (பகவத் விஷயம்) துர்லபம் என்று சொல்வது தகுமா? என்ற வினா மீண்டும் எழலாம்.

அவனுக்கு ஸௌலப்யம் முதலிய குணங்கள் இல்லையென்று ஒருக்காலும்சொல்லவில்லை. ‘ரிபூணமபிதவஸல’ பகைவரிடத்தும் வாதஸலயம் மிகுந்தவன என்று

என்று சொல்லப்பட்டாலும் இவன் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்துக்குப் பொருத்தமாக வாழவேண்டும் அல்லவா? அவன் பிராட்டி பகவத் அபசாரம் பண்ணின காகத்தை ரக்ஷித்தான் என்று இவனும் அப்படிப்பட்ட அபசாரத்தை மனத்தாலும் நினைக்கலாமோ!

ஆத்ம ஸ்வரூபத்துக்கு அழிவு வாராமல் நடந்து கொண்டால் அது எம்பெருமானுக்கு உகப்படும். அவன் ஒருக்கால் ஒருவனைத் தன்னுடைய நிரங்குச ஸ்வாதந்திரியத்தால் (தடுப்பாரற்ற உரிமை) ரக்ஷித்தான் என்றால் எல்லாரும் அதனையே பொதுவழியாகப் பற்றி அனர்த்தப் படுவது பொருந்தாது. மஹாபாபியானாலும் தன்னை ஆச்ரயித்தால் முக்தனாவான் என்று,

“யே நருசம்ஸா துராத்தமாந: பாபாசார ரதாஸ்ததா |

தேபி யாந்தி பரம் தாம நரநாராயணஸ்ரயா. ||

“அபி பாபேஷ்வபி ரதா: மத்பகதா: பாண்டுநந்தன |
முச்யந்தே பாதகைஸ்ஸாவை: பத்மபத்ரமிவாம்பஸா” ||
என்ற பகவத் வசனங்களால் அறியக் கிடக்கிறதே என்றால்;

எம்பெருமான தன்னுடைய அருளால் சீக்கிரமாகவே தர்மாத்மாவாய் சாந்த சித்தனாக அவனை மாற்றியே முகதனுக்குவான் என்று தெனிக.

கோசல கோகுலங்களிலே யிருந்த சராசரங்களுக்கும் விதுர, மலாகார, ததிபாண்டன முதலியோர்க்கும் பஞ்சஸமஸ்காரங்களும் ஆசார்யாபிமானமும் உண்டாக்கியா அருள் செய்தான்? இவ்வாறு நினைக்கலாம். அவ்வாறு அவன் சுலபன யிருந்தாலும் நம்முடைய பூர்வாசார்யர்கள் அவனாகக் கொடுக்கிற முகதியை விருமபாது அவனை மகிழ்விப்பதிலேயே ஊனறி. “எமமா வீட்டுத் திறமும் செப்பம்” என்றும். “சிற்றப்பில வீடு சுவர்க்க நரகம் இறப்பில் எய்துக எய்தற்க தனக்கேயாக எனைக்

கொள்ளும ஈதே” என்றும் அவனுக்கு மிகவும் ப்ரியத்தைச் செய்யுமவரா யிருப்பார்கள், அவனுக்கு மிகவும் ப்ரியரா யிருப்பார்கள்.

பூர்வாசார்யர்களின் வழியை விரும்பினால் அப்படியே அவ்வழியிலேயே நடநது செல்லுங்கள். நாம் பஞ்சமோபாய நிஷ்டர் வழியிலே நடக்கிறோமென்று பேரையிட்டுக்கொண்டு பூர்வாசார்யர்களுடைய வசனங்களுக்கு விபரீதார்த்தங்களைச் சொலவி இழிந்த ஒழுகுகங்களில் வாழ முயன்றால் நம் பூர்வர்களின் நிக்ரஹத்துக்கு ஆளாவீர்கள்!

55. பயமும் அபயமும்

ஸ்வதந்த்ரனான ஸர்வேச்வரனைப் பற்றினால் பயப்பட வேண்டும், ஆனால் ஆசார்யாபிமானத்திலே ஒதுங்கினால் ஸ்வப்ரவருத்தி, நிவ்ருத்திகளை (தன செயலகள், செயலினமைகள்) கண்டு பயப்பட வேண்டாமென்று ஸ்ரீவசன பூஷணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதைக் கொண்டு நம் இஷ்டப்படி துராசாரங்களைத் தழுவக்கூடாது. ஆசார்யாபிமான நிஷ்டனுக்கு பயமில்லை என்ற தன கருத்தை அறிநதுகொள்ளவேண்டும். ஆசார்யன் சிஷ்யனைத் திருத்திப் பணிகொண்டு எம்பெருமானுடைய லீலைக்கு அவன பொருளாகாதபடி நோக்கி ரக்ஷிக்கிறான், எனவே சிஷ்யனுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை எனபதே உடகருத்தாகும்.

ஸ்வதந்த்ரனான எம்பெருமானைப் பற்றி பயப்ரஸங்கம் வாராதபடி ஆழ்வாரை ஆச்ரயித்து அவர் திருவடிகளையே உபாயமாகப் பற்றின மதுரகவியாழ்வார் நமக்கு ஆழ்வாரா ஸமபந்தம் உண்டென்று சானரோர் பழித்த செயல்களைப் பண்ணிக்கொண்டு நமக்கு பயமேது என்று திரிந்தாரில்லை.¶

ஆனால், “வேர்த்தபோது குளித்து பசித்தபோது பசித்து பட்டர் திருவடிகளே சரணம் என்றிருப்பது

போதும்'' என்று நஞ்சீயருக்கு அனந்தாழ்வான் அருளிச் செய்தார் அன்றோ! அதற்கு அபிப்ராயம் என்ன? என்றால்; பகவத் ப்ராப்திககாக ஸ்வரக்ஷண ப்ரவ்ருத்திகளில் இறங்கவேண்டுவதில்லை, ஆசார்யராகிய பட்டா திருவடி களில் சரணமே போதும் எனபது அபிப்ராயமே ஒழிய பகவத் பாகவத கைங்கர்யங்கள் வேண்டாம், ப்ராதிஃக்ய நிவ்ருத்தி வேண்டாம், வயிறு நிரப்புவதே குறியாகத் திரியுங்கோள என்று சொல்லவில்லை.

ஸதாசார்ய ஸமாச்ரயணம் செய்துகொண்டவர் களும் சிலபோது பயப்படடிருக்கிறார்கள். எம்பெருமானார் ஒருநாள அபயப்ரதானம் அருளிச்செய்தார். அதாவது விபீஷணாழ்வானுக்குப் பெருமாள் அபயமளித்த வர லாற்றை அருளிச்செய்தார். அப்போது பிள்ளையுறங்கா வில்விதாசா ஸமஸாரத்தை நினைத்து பயப்பட்டபோது, "நீர் அஞ்ச வேண்டாம், நான் பெற்றேனாகில் நீரும் பெறக் குறையில்லை'' என்று அருளிச்செய்தார். பிள்ளை யுறங்காவில்விதாசர் பயப்படக் காரணமென்ன? கண் முனால தெரிகிற ஸம்சாரிகளின் தோஷங்களை எல்லாம் தம்மேல் ஏறிட்டுக்கொண்டு நைச்யாநுஸந்தானம் பண்ணினார். இப்படியே ஆளவந்தார் முதலானோரும் பயப்பட்டுப் பேசியுள்ளனர். ஆதலால் ஆசாயரைப் பற்றினாலும் பயம் பினதொடரும் என்று கருதவேண் டாம்.

56. புருஷகார விஷயம்

பாபிகளாலும் பிராட்டி புருஷகார பலத்தாலே நினைத்த பேறு கிட்டும் என்று காக வகுத்தாந்தத்தில் அறியப்படுகிறது. ஆச்ரயிக்க வந்த ஒரு சேதனன பக்கல அவனுடைய பாபங்களைக் கணக்கிட்டுச் சீற்றமடைந்த எம்பெருமானை நோக்கி, சாஸத்ரங்களை நிலைநிறுத்த வேண்டுமென்று ஆசரயிக்க வந்தவனை இப்படி தண்டிக்க லாமா? தண்டித்தால் தேவரீருடைய க்ருபை எப்படி,

நிறம் பெறும்?’’ என்று உபதேசத்தாலும், அழகாலும் கருபை முதலிய குணங்களைத் தலையெடுக்குமபடி, பண்ணுகிறான் பிராட்டி. அவனும் அச்சேதனை பிராட்டியிலும் விருப்பமுடையவனாக மதித்துப் போற்றுகிறான். அப்படிப் போற்றி யிருக்கும்போது அச்சேதனை மீளவும் பழைய வாசனையாலே விஷய சுகங்களில் ஈடுபட்டு அஹங்காராதிகளால் பாகவதாபசாரங்களைச் செய்யப் புகுந்தால் எம் பெருமானாகுப் பொறுக்கவொண்ணாதாகி நிகரஹத்துக்கே அவன் ஆளாவான்.

காகாசுரன் ஒருக்கால பிழை செய்து போக்கறறுச் செயலிழநது பெருமான் திருவடிகள் முன்னே விழுகையால் பிராட்டி பெருமானை பரார்தித்து ரக்ஷிக்கச் செய்தாள். அவனே அடுத்தடுத்து அதுவே யாதரையாகப் பிழை செய்யத் தொடங்கினால் முதலிற பவித்த பிராட்டி புருஷகாரம் அழிநது அவன் தண்டனைக் குரியவனாவான்.

நாலூரான் உபத்ரவம் வருமென்று அறியாதே சோழராஜ சபையில் தர்சனஸ்தாபனததுக்காக அவசரப்பட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்ல அதனால் கேடுகள் விளைந்தன. பெரியநம்பி பரமபதிக்கவும் ஆழ்வான் கண்ணிழக்கவும் நேர்ந்தது ஆனால் நாலூரான் விரைவில் மிகவும் அநுதாபப்பட்டு அஞ்சினான். அதனை ஆழ்வான் அபராதமாக நினையாதே பொறுத்திருந்தபோதிலும் தமபக்கல ப்ரேமையால் பெருமான் சீறுவர் என்று நினைத்து பெருமான் பக்கலில் நான் பெற்ற லோகம் நாலூரான் பெறவேணுமென்று ப்ரார்த்தித்தார். ஆனால் புத்தி தெளிநது அறிந்தே அபராதமிழைத்த வீரஸுந்தர ப்ரஹ்மராயனுக்கு பட்டர் அருள் செய்து பொறுத்தாரென்று இல்லையே! அதனால் புத்திபூர்வமாகப் பிழை செய்தால் புருஷகாரமும் துணை செய்யாது எனபது அறியப்படுகிறது.

57. என்னுடையவன் என்ற பகவத் ஸம்பந்தம்

எம்பெருமானுக்கு இச்சேதனை தன்னுடையவன் என்று தெரிந்திருக்கும் அல்லவா? அப்படித் தெரிந்தவுடன்

தன்னுடைய சுஷ்மா (பொறுத்தல்) வாத்ஸலயாதி குணங்களாலே காரியம் செய்வான். அதாவது சேதனனுக்கு அவன அறியாமலேயே பேறு கிட்டுமென்று கருதலாமா? என்னில, பகவத ஸம்பந்தம் எல்லாச் சேதனாகளுக்கும் பொதுவாக அமைந்ததேயாகும். ஆனாலும் அது உள்ளதாக எண்ணப்படுவது சேதனன் அதனை யுணர்ந்து உணர்ந்ததற்கு ஏற்ப எம்பெருமானை, எய்தத் துடிக்கும்போதுதான் என்க. இதனை மாணிக்கமாலையில் பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்திருக்கிறார்.

“(நாட்டாரோடு இயல்வொழிந்து) என்றும், (ஒல உலகினது இயல்பே) என்றும் வெருவி இந்நிலத்தில் பொருந்தாமை தோற்றிய சேதனனாகையிற்று பகவத ஸம்பந்தமுண்டாகச் சொல்லலாவது” எனபது காண்க

எனவே, மேற்குறித்தவாறு பகவத ஸம்பந்தத்தை யுணர்ந்து உலகினரோடு இயையாமல் வேறுபட்டவனாயிருந்தால் அவன் எம்பெருமானுடைய சீரிய திருக்கண நோக்கிற்குப் பாத்திரமாகி முக்தனாவான். உலகியற்பயனகளை நசுப்பவனாய் ஆனால் ஸதாசார்ய ஸம்பந்தத்தை யுடையவனாகில் விரோதியான எண்ணங்கள் அற்றுப் போகும்ளவும் இரண்டு மூன்று ஜனங்கள் உண்டாக்கி சரம சரீரம் என்று எம்பெருமானை திருவுள்ளத்தில் பட்டவாறே விரகதிகளைப் பூர்ணமாக உண்டாக்கி பரம ஆர்த்தனாகி (துடிப்புடையவன்) முக்தனாக்கப்படுவான்.

இந்த இப்பிறவிலேயே முகதிகு அதிகாரி யாகும் போது, ஸதாசாயரை அடைந்து அபிமானத்திலே ஒதுங்கித் தனக்குள்ள அனைத்தும் ஆசாயனாகு உரிமையாகக் பரதிகூலமானவற்றை முற்றிலும் விட்டு அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானா, எம்பார், ஆழவான், ஆண்டான், வடுகநம்பி, நஞ்சீயர் முதலானவர்கள் போலே ஆசார்யனை ஒரு கணமும் விட்டுப்

பிரியாதே பாதநிழலைப் போன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் (தகுதி) இல்லையானாலும் 'மாளுமோரிடத்திலும்' என்கிறபடியே மரணதசையிலே யானாலும் அனாதிகாலமாகத் தான பண்ணிப் போந்த விரோதங்களை நினைத்து, "நீசனேன நிறைவொன்று மிலேன" என்றும், "நானே நானாவித நரகம் புகும பாவஞ் செய்தேன" என்றும், "பாபநாம் ப்ரதமோஸம் யஹம்" என்றும் தன்னுடைய தோஷங்களை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு பிறாபால தோஷங்களைக் காணாது ஆசார்யரின திருவருள நோக்கால் பிறந்த ஞான பகதி லைவராக்யங்கள் தன் முயற்சியாற பிறந்தன என்று நினைத்து இறுமாப்பு அடையாமல், ஸம்சாரிகளில் மிகவும் இழிந்தவனாகவே தன்னை அபிமானித்து அடியார்களிடத்தில அபசாரப்படுவதற்கு அஞ்சி அஹங்கார மமகாரங்களை வோப்பறறேடே களைந்து ஆரத்தி தலையெடுத்ததால், அப்போது எம்பெருமானுடைய இன்னருளுக்கு இலக கானூல சரீர முடிவில் முகதனாக ஆகிறான்.

மரண காலத்திலும் மனைவி மக்களிடத்தில பாசம் காட்டி புலனினபத்தில ருசி எஞ்சியிருக்குமானால், ஜட பரதனைப்போல வேறொருபிறவி எடுக்கவேண்டியிருக்கும். ஆசார்ய ஸம்பந்தம் உண்டென்று அப்போது ஈடேற வழியில்லை.

58. ஆசார்ய புருஷகார உபாய க்ருத்யங்கள் (பணிகள்)

ஞான அநுஷ்டானங்கள் இல்லாமையாலே வரும் குறையைத் தீர்ப்பதே ஆசார்யரின செய்யத்தக்க செயலாகும்; இறைவனைச் சரணம் புகுவதற்கு முன் சேதனை சேகரித்திருந்த அனாதிகால பாவச் செயல்களைப் பொறுக்கச்செய்வதே புருஷகார க்ருத்யம்; பின்னால் தன்னை யறியாது இழைத்த (உத்தராகங்கள்) பாபங்

களைப் பொறுத்து ரக்ஷிப்பதே உபாய கருத்யமாகும் (இறைவன் பணியாகும்). இதுவே முடிந்த முடிவான அர்த்தம், இதற்கு மிகையாகும்படி சொல்லுவதெல்லாம் புகழ்ச்சியில் புனைந்துரையில் நோக்கமான (ப்ரசமசாபர வாக்கியங்கள்) அதிவாதங்கள் என்று கருதத்தகும்.

இறைவன் ரக்ஷிக்கும்போது சேதனனுடைய மனத்தைச் செம்மையாகத் திருத்திப் பின்னரே வீடு பேற்றை அருள்கிறான். இறைவனை ஒரு உழவனாகவும் சேதனனுடைய மனத்தைப் பெரும் பாழாகவும் உருவகித்துப் பகதி உழவன் கேஷதரஜ்ஞனுடைய மனத்தைத் திருத்தி க்ருஷி (விவசாயம்) பண்ணும் முறைகளை ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில அழகியமணவாளப் பெருமாள் நாயனார் வருணித்துள்ளார் ஆங்குக் கண்டுகொள்க.

59. நிர்ஹேதுக க்ருபை (இயற்கை இன்னருள்)

எம்பெருமான தன்னுடைய நிர்ஹேதுக கருபையால் வெறிதே அருள்செய்வதாக ஆழ்வாரா அருளிச்செய்கிறார். அப்படி அருள் செய்யும்போது புருஷகாரத்தையும் எதிர்பாராது தன்னிச்சையால் காரியம் செய்வதாகவும் ப்ரமாணங்கள் கூறுகின்றன. ஆகையால் பாபிகளும் நிர்ஹேதுக கருபையின் ஆற்றலால் முக்தி அடையலாம் அல்லவா? எனனில; வெறிதே அருள் செய்வதுதான் முதற்கண் கடாட்சிக்கும்போது (நோக்கும்போது) நிர்ஹேதுகமாக அவ்வாறு கடாட்சும் பண்ணிப் போருகிறுனென்று சொன்னதாகும். ப்ராப்தி தசையிலும் (பலனை எய்தும்போது) துர்விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அகப் புறப் பற்றுக்களோடு அடியார்களை நிறதிததல் செய்து திரிநதானுகிலும் 'வெறிதே அருள் செய்வர்' என்றால் ஒருவன் வைஷணவனாக வேண்டும் என்பதே இல்லையாகிவிடும்.

பகவானுக்கு இவன் இனிதே நுகர் பொருளாதற்குத் தகுதியுடையவனாகும்போது வைஷணவ மாததிரம்

போராது; ப்ரபந்தனாக வேண்டும்; அதுவும் போராது. ஏகாந்தியாக வேண்டும், அதுவும் போராது பரமை காந்தியாக வேண்டும், அஹங்கார மமகாரங்கள்வாசனை யோடே ஒழியவேண்டும்; கருஹஸ்த தர்மம் என்ற புத்தியோடு மனைவியிடம் பெறும கலவியின்பமும் துறக் கப்படவேண்டும் (விஹித விஷய நிவ்ருத்தி). இவ்வள வையும் ஆழ்வார்களும் ஆசாயாகளும் பல ப்ரபந்தங் களில் ஒரே குரலில் வலியுறுத்திப் பேசியிருக்கிறார்கள்.

60. வாத்ஸல்யம்—தோஷ போக்யத்வம்

சிலர் ஸர்வேகவரனுக்குத் தன்னைச் சேர்ந்தவர்கள் நிஷிததாநுஷ்டானம் (இழிதகவான செயல்கள்) பண்ணி னால் மிகவும் உகப்பாயிருக்கும், அது அவனுடைய வாத் ஸலய குணத்தைப் ப்ரகாசிக்கச் செய்யும், 'தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத்' எனகிற பெருமாள் வசனம் இதற்குப் ப்ரமாணமென்று கூறுகிறார்கள்.

இப்படிச் சொல்லுவது குதர்க்கம். வேத சாஸ்தர புராண இதிஹாஸங்கள் கரை கட்டாக காவிரி போல் பரந்திருப்பதால், வேத பாஹயர்களும் (புறச் சமயிகள்), குதருஷ்டிகளும் (வேதத்தை ஒப்புக்கொண்டும் குறுகிய பார்வையுடையோர்) தம்முடைய நா வனமையால் விபரீதாாதங்களைக் கூறுவார்கள், அவர்களைப் போன்று மேற்குறிததவாகளும் நிஷிததாநுஷ்டானமே (தீய வொழுக்கங்கள்) எம்பெருமானுடைய வாதஸல யாதி குணங்களைப் ப்ரகாசிக்கச் செய்கிறதென்று வாதிடுகின்றனர். நிஷித்தமான (பழிக்கப்பட்ட) செயல களைத் துறந்தால், அத்துறததலாகியசெயல் ஸ்வரக்ஷணத் தில் ஸவாந்வயம் (தன்னுடைய பேற்றுக்குத் தானே முயற்சி செய்தல்) என்பதாகி ரஹஸ்யத்ரயத்தாலும் வலியுறுத்தப்படுகிற அர்த்தத்திற்கு நேர் முரண்பாடாகி விடும். இவ்வாறு கேட்பார் செவி சுடும்படியான விபரீத அர்த்தங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு மனைவி மக்களையும்

விஷய சுகத்தையும் அஹங்கார மமகாரங்களையும் விட மாட்டாதே ஆழ்வார் ஆசார்யர்களின் உபதேசங்களைப் புறக்கணித்துத் திரிவார்கள். அது பகவானுடைய மாயையின் காரணம் என்றுதான் சொல்லவேண்டும்.

இனி வாத்ஸலயமாவது: வத்ஸத்தின் (கன்று) பககல் பசு விருக்கும் இருப்பைக் காட்டுகிறது. அநதப் பசுவானது தன வயிற்றிலே யிருந்து கன்று வெளிவந்த கணத்தில் அதன் மேல படிந்த வழுகளை இனிமையாகக் கொண்டு நுகாநது அனபைப் பொழிகிறது. அதே கன்று புலலும நீரும கொண்டு தானே தன வயிற்றை நிரப்பிக்கொள்ளும் பருவத்தில் அககன்று உடல முழுதும் சாணத்தைப் பூசிக்கொண்டு நெருங்கினால் தாயப்பசு அநதக் கன்றினை முட்டித் தள்ளுகிறது அன்றோ!

அப்படியே சேதனன தனனைப் பற்ற வருகிற காலத்தில் அவனிடத்திலுள்ள தோஷங்களை போக்யமாய்க் கொண்டு அவனுடைய பாரத்தைத் தானே ஏறிட்டுக் கொண்டு அருள செய்கிறான் ஈச்வரன். அச்சேதனன் பிறகு புத்திபூர்வமாகப் பிழைகளே செய்து தோஷங்களைச் சம்பாதித்து நிரந்தரமாக விஷய சுகங்களை நாடினால் சர்வேச்வரன அவனை நிக்ரஹித்து ஒதுக்கி விடுவான். ஆகவே ப்ராதிஃலய நிவருத்தியும் (விரோதிகளை விட்டொழிதல்) ஆர்த்தியும் இல்லாதவனுக்கு ஸதாசார்ய அபிமானமும் புருஷகாரமும் வாத்ஸல்யம் முதலிய குணங்களும் ஒன்றும் காரியம் செய்வதில்லை.

61. உபாயாந்தர ப்ரவ்ருத்தியும் நிஷித்தாசார நிவ்ருத்தியும்

பேற்றிறகுத் தகுதி பெறும் ப்ரப்ந்நன்இழிசெயல்களை ஒழிப்பது மட்டும்போராது; உபாயாந்தரங்களில் முயற்சிகளையும் விட்டொழிக்க வேண்டும். இதனை “தீர்ப்பாரையாமினி” என்ற திருவாய்மொழிப் பதிகத்தில் ஆழ்வார் அருளிச் செய்திருக்கிறார். அநதப் பதிகத்தின் உள்ளுறையைக் கருத்திற் கொள்ளவேண்டும்.

ஸித்தோபாயம் (எம்பெருமானே உபாயமாவது) சடக கெனப் பலிககக காணுமையாலே சேதனன் உபாயாந தரங்களை (தன் முயற்சியான பிற வழிகள்) நாடுகிறான்; தேவதாநதரங்களை (சிறு தெய்வங்களை) வழிபடுகிறான்; வேள்வி இயற்றி சோம பானத்தைப் பருகிப் பாபத்தைக கழுவ விருப்பி அதற்குத் துணை செய்யும் ஸாதனாதர நிஷ்டாகளை (பிற உபாயங்களில் நிஷ்டை கூடியவர்கள்) கூட்டிககொள்கிறான்; அவர்களோடு சோந்து உபாயா நுஷ்டானத்தைச் செய்யத் தொடங்குகிறான்.

அவ்வளவில ஒருவன் வநது அவனுக்கு ஸம்பந்த ஜ்ஞானத்தை உணர்ததி. உறுத்திப்பாடு கலங்குமபடியாக இப்படித் தன் முயற்சியில் இழிதல தகுதியோ? பிராட்டியோடு சமமாகக் கருதததகும் பரிசுத்தமான ஆத்ம ஸவரூபத்திற்கு தேவதாநதர ஸ்பரிசம். ஸாதனாதரங்களைப் பற்றுதல். அத்தகையாரோடு தொடர்பு ஆகியவை நாசத்தை உண்டாக்கி விடுமென்று உப தேசிததுத் திருத்ததுகிறான். அவ் ஒருவனே ஸதாசார்யன ஆவான்.

இனி ஆழ்வாரா அகப்பொருளாக வரும் திருவாய் மொழியில் கூறும் பொருளைக் காண்போம்.

தலைவனைப் பிரிந்த தலைவி செயலிழந்து நினைவிழந்து கிடக்கிறாள். திருத்தாயார் அநநிலையைக் கண்டாள், மனங் கலங்கினாள். தலைவிக்கு வந்தது ஒருநோய் என்றும், அந்நோயைச் சிறுதெய்வங்களுக்குக் களளும் இறைசசியும் தூவி வழிபட்டுத் தீர்க்கவேண்டுமென்று குறி கூறவந்த கட்டுவிசசியின வார்த்தைகளை நம்பிய திருத்தாயார் அவ்வாறே செயல புரியத் தொடங்குகிறாள். அந்த நிலையிலதான ஆருயிரத் தோழி விரைநது வருகிறாள். "ஐயோ! என செய்ய முனைந்தீர்கள்! இவள இயலபு அறியாதே நாசத்தை விளைவிக்கும் செயலகளைச் செய்ய லாமா? சிறு தெய்வங்கள் இவளைத் தீண்டுமென்று நினைக் கத்தான அடுக்குமோ? எம்பெருமானுடைய திருநாமங்

களைச் சொல்லுதலும் அடியார்களுடைய பாத துளியை இடுதலும் தவிர பிறவற்றைச் செய்யத்தகுமோ? கண்ண பிரான கழலை வாழ்த்தினால் இவன் நோய தீரும். வேதம் வல்லார்களைக் கொண்டு விண்ணோர் பெருமான திருவடி தொழுதால் இவள நோய தீரப்பெறுவாள்'' என்று அறிவுறுத்தினான். தோழியே உளஞரையில் ஆசாயன என்று கொள்ளப்படாதிருக்கிறது.

62. அறிவு மட்டும் போதாது; அநுட்டானமும் வேண்டும்.

மேற்கூறியவற்றால் ப்ரபநநனுக்குச் சான்றோர் பழித்த செயல்களை ஒழிக்கவேண்டியது முதற் கடமையாகிறது. அத்தகைய பழிச் செயல்களைப் புரிந்து ஒழுக்கு பவர்களுடைய தொடர்பு முற்றிலும் நீக்கப்பெறவேண்டும். ப்ரபநநன் என்பவன் இறைவனுக்கும் தனக்குமுள்ள உறவுகளை சாஸத்ரங்கொண்டு நன்றாக அறிந்தவனன்றோ! சரீராதம பாவம் மற்றும் அவயவ அவயவி ரூப ஐக்யம் இவற்றை அறிந்துள்ளதால், ப்ரபநநன் செய்து போருகிற செயல்கள் எல்லாம் எம்பெருமானுடையதேயாய அச் செயல்களால் வரும் பாப புண்யங்களும் எம்பெருமானுடையதேயாகி இவனுக்கு வாராது என்று கருதினால் என்ன? என்று வினாவுகிறார்கள் சிலர்.

எப்போதும் பரனான எம்பெருமானுடைய குணங்களுையே சிந்திப்பவனாய் ானம், புத்திகள இரண்டும் அவனிடத்திலே ஊன்றப்பெற்று மெய்மறநது பரவசமாகி புத்திபூர்வமான செயல்கள் ஒன்றுமில்லையாகி இயங்கும் ப்ரபநநனுடைய செயற்பாடுகள் அனைத்தும் எம்பெருமானுடையதாகிப் பாப புண்யங்கள் அந்தப் ப்ரபநநனுக்குச் சேராது ஒழியும் இது வேதாந்த ஜஞானமுடையார் பொதுவாக அறிந்திருப்ப தொன்றேயாகும்.

இராவணன் வேதங்களை ஒதிப் பொருளையும் அறிந்தவனாயிருந்தாலும் அநுஷ்டானத்தில் விபரீதமாக நடந்து

கொண்டான. பிறரை ஹிம்ஸித்தான, பிறன் மனேவியை விரும்பினான், ஆதலால் அவன் நசித்துப்போனான்.

கேவலம் வேதாந்த ஜ்ஞானத்தால சரீராதம்பாவம் முதலிய விஷயங்களை அறிந்து வைத்திருந்தும் அநுஷ்டானத்தில் விபரீதமாக நடந்துகொள்பவர்கள் எல்லாம் இராவணனைப் போன்றவராகவே கருத்த தககவர்கள்.

63. செய்யத்தகாத ஒழுக்கங்களைக் கைவிடும் முறைகள்

பூர்வாசாயர்கள் செய்யத்தகாத செயல்கள் என்று ஒதுக்கியவற்றை வலியச் செய்தலை 'அகருத்யகரண நிஷித்தாநுஷ்டானம்' எனப்ர். அதனை,

(i) ப்ராபய பரதிபந்தகம் (பேற்றுக்கு இடையூறு) என்ற பயததாலே வைஷ்ணவனாகிறான் விடுகிறான்;

(ii) சாஸ்த்ர விரோத மாகையால இறைவன் ஆணையை மீறிய குற்றம் நேரும் என்று கருதி ஏகாந்தியாகிறான் விடுகிறான்;

(iii) இழிந்தது என்று தோற்றி அதில ருசி இன்மையால பரமைகாந்தியாகிறான் விடுகிறான்.

64. அத்யவஸாயமும் (உறுதிப்பாடும்), ஆர்த்தியும் (துடிப்பும்)

சரம சுலோகத்தில் ஸர்வ தர்மங்களையும் விட்டுப் பின்னர் எம்பெருமானையே உபாயமாக உறுதியாக நினைக்கவேண்டும், அப்படி நினைப்பவனுடைய விரோதிகளை நிவாததிப்பது உபாயமான எம்பெருமானுடைய காரியமாகும் என்று இவ்வளவுதானே சொல்லியுள்ளது. அத்யவஸாயம் என்ற உறுதியான நினைவு ஏற்பட்டாலும் போராது, ஆர்த்தியாகிற (எய்த விழையும்) துடிப்புணர்ச்சி உண்டாகவேண்டும். இல்லையானால் வீடு பேற்றை அடைவதற்கான தகுதியை இழந்து விடுகிறான் என்று வலியுறுத்துவது ஏன்?

உபாய அதிகாரத்துக்கு (இறைவனே உபாயம் என்ற எண்ணமுடைமை) அத்யவஸாயம் போதும்;

உபேய அதிகாரத்துக்கு (வீடு பேறறை எயதும் தகுதியுடைமை) விரகதியை முனனாகக்கொண்ட ஆர்த்தி பிறக்கவேண்டும்.

வேறு பயனை விழைகின்றவர்களும் அத்யவஸாயத்தோடு கூடியிருக்கக் காண்கிறோம். அதனால் வெறும அத்யவஸாயத்தோடு கூடி நிற்பவனை உபேயமான வீடு பேற்றுக குரியவன என்று சொல்லமுடியாது எனவே, பரம விலக்ஷணமான வீடு பேற்றை விழைபவன் இதர புருஷாராததங்களில் வெறுப்புற்று பரம புருஷாராததமான மோக்ஷ ஐசுவர்யத்தை அடைவதற்குத் துடிக்கவேண்டும்; அதாவது ஆர்த்தி தலையெடுக்கவேண்டும்.

கீதா சரம சுலோகத்தில், ப்ராப்யத்தை அடைய ஆர்த்தி தலையெடுக்க வேண்டுமென்று ஏன் வெளிப்படையாகச் சொல்லவில்லை? என்றால்; “மோக்ஷயிஷ்யாமி” என்று விரோதிகளிடத்திலிருந்து விடுவிப்பேன என்பதாகத்தான கீதாசாரியன பகருகின்றான விடுவித்து ப்ராப்தியைப் பண்ணித்தருவேன் என்பதாகச் சொல்லவில்லை. ஆனாலும் இதற்கு முன்பு அருளிய வார்த்தையில் “மாமேவைஷ்யஸி” என்று வருவது கொண்டு ப்ராப்தியையும் பண்ணித் தருகிறான் என்பது தெளிவாகிறது.

“மநமந பவ மத்பக்தோ மத்யாஜீ மாம நமஸ்குரு மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யநகே ப்ரதிஜானே ப்ரி ியாஸி மே”

(என்னிடத்தில் மனம் வைத்து என்னிடம் பக்திபூண்டு எனனை ஆராதித்திடுவாய்; எனனை வணங்கு, எனனையே அடைவாய்; உனக்கு உறுதி கூறுகிறேன். எனக்கு இனியன நீ) என்ற சுலோகத்தையும்,

“ஸர்வ தர்மான பரிதயஜ்ய மாமேகம சரணம வரஜ 1

அஹம த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி

மாசுச:” 11

(எல்லா தர்மங்களையும் அறவே தயஜிததுவிட்டு என்னையே சரணடைக; பாபங்கள் அனைத்திலிருந்தும் உன்னை நான விடுவிப்பேன், வருந்தாதே) என்ற சரம சுலோகத்தையும் இணைத்தே பார்க்கவேண்டும்.

முதல சுலோகத்தில் சொல்லப்படாத உபாயாததர ஸவாஸந த்யாகத்தை (பிற நெறிகளை அறவே புறக் கணித்தலை) சரம சுலோகம் விதிகிறது. "மாடேம வைஷ்யஸி" என்று முதல சுலோகத்தில் பலன சொல்லப் படுகிறது. அநதப் பலனை எயதுங்கால எதிரிடுகின்ற ப்ரதிபந்தகங்களிலிருந்து விடுவிப்பேன் எனபதை அடுத்த சுலோகத்தில் கூறியருளினான்.

இவ்வாறு இரண்டு சுலோகங்களும் ஒரே பொருள் குறித்தனவாய ஒன்றை மறறென்று அவாவி நிற்கும். ஆதலால முன சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்ட பலனே சரம சுலோகத்துக்கும் பலன் ஆகையாலே அதில் சொன்ன உபேயாதிகாரமும் சரம சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்ட தாகக் கொள்ளவேண்டும். உபேயாதிகாரம் ஆத்தி தலையெடுத்தல் என்பதை நினைவிற் கொள்ளவேண்டும்.

ஆரத்தி முதிர்ந்த நிலைகளை ஆழ்வார் அருபவத்திற் கண்டுள்ளலாம்.

"இருந்திருந்து எத்தனை காலம் புலம்புவனே"

"கூவிக கொள்ளும் காலம் இன்னம் குறுகாதோ"

"என்னை எனசெய்கின்றாய் எனதாமரைக்கண்ணு!"

"நெறி காட்டி நீக்குதியோ!"

"பல நீ காட்டிப் படுப்பாயோ?"

என்றவாறு கூப்பிட்டு டோட்டு அரற்றுதல்;

"கங்குலும் பகலும் கண துயிலறியாள்"

"இட்டகால இட்ட கையளாயிருக்கும்"

"சிந்திகும திசைக்கும தேறும் கைகூப்பும்"

"அழுவன் தொழுவன் ஆடிக்காண்பன் பாடி

யலற்று வன்"

என்றவாறு ஊனும் உறக்கமுமின்றி மூர்ச்சையும் தெளிவு மாகச் செல்லுதலு;

“எங்கும் நாடிநாடி நரசிங்கா! என்று வாடிவாடும்” என்றவாறு ப்ரலாபித்தல ஆகிய செயல்களே ஆர்த்தியின வெளிப்பாடுகளாகும். இவ்வார்த்தி விளைந்தவர்களே சரம சரீரிகள், அதாவது இறுதியான உடல தொடர் புடையவர்கள். இவ்வுடல இறுதிககண அவர்கள் எம பெருமானுக்கு இனிமைப் பொருளாகினார்கள்.

65. அஞ்சவேண்டாம்

இததகைய ஆர்த்தி விளையப் பெறுவது துர்லபம், அதனால் பகவத ப்ராப்தியை இழந்தே போய்விடுவோம் என்று அஞ்ச வேண்டாம். ப்ரக்ருதி வாசனைகளோடு கூடிய இச்சேதனனால் ஒரு நற்குணத்தையும் தானாக உண்டாக்கிக்கொள்ள முடியாது.

ஆனாலும் எமபெருமான் இவனைக் கைக்கொள்ள நினைத்துவிட்டானாகில அவனை முகதன் ஆவதற்குரிய எல்லா ஆத்ம குணங்களாலும் பூர்த்தியாக்கி உயவிக்கச் செய்கிறான். அயோத்தி வாழ் சராசரங்களையே நற்பாலுக்கு உயத்து ஆத்ம குணங்களை உண்டாகக் கி ரக்ஷிதத வனான எமபெருமானிடம் தனனை ஒப்படைத்த இச்சேத தனனுக்கு ரக்ஷணம் செய்து உயவிக்கச் செய்வது அரிய செயலிலலை.

உலகியல மாயங்களில ஆசைப்பட்டு சாஸத்ர வரம்பு களை உதறிவிட்டு அன்ன பாநாதிர்களாலே ஊன் மல்கி மோடு பருப்பதையே உத்தேசயமாகக் கொண்டிருக்கும் செருக்கரான ஸம்ஸாரிகளையே எமபெருமான் தன னுடைய திருவிளையாடலுக்கு ஸாதனமாக்கி உழலச்செய்கிறான். இதற்கு நேர்மாறாக சாஸத்ர மரியாதைகளுக்குத் தனனை வசப்படுத்திக்கொண்டு அகப் புறப் பற்றுககளை ஒழித்து உலகினரைக் கண்டு பயந்து “ஐம்புலன வெலல கிலேன” என்று பரிதாபப்பட்டு நீயே ரக்ஷிததருள

வேண்டுமென்று சரணம் புகுந்தால பகைவர்மாட்டும் இரக்கம் காட்டும் பண்பாளனாகிய எம்பெருமான ஒரு நாளும் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டான் “அடியாரை வலவினைத் துப்பாம புலன ஐந்தும் துஞ்சக்கொடான்” என்று ஆழ்வார வாககை நினைத்துப் பாரககவும்.

இவன் சேதனனாய் (அறிவுபெற்றவனாய்) இருப்பதால் அதற்கேற்ப ப்ரதிகூலமான விஷயங்களை அறவே விட்டு அநுகூலமான விஷயங்களில் எண்ணங்கள் பதிந்தால் அவ்வளவிலேயே எம்பெருமான எல்லாத் தகுதிகளையும் உண்டாககி நிரவஹித்துக்கொண்டு போவான். ஆகையாலே

“ந பிபேதி குதச்சந”

“மிதரபாவேந ஸம்பராப்தம ந தயஜேயம் கதஞ்சந !
தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸயாத் ஸதாமேததகாஹிதம் ||

“யேபாபி நோபி சிசபால ஸுயேரதநாத்யா முக்திம் கதா” என்று வருகிற சரணய பரபாவபரமான (உயாவை மிகைப்படுத்தி யுரைப்பதில் நோக்கான) வாகயங்களை மட்டிலுமபாதது அவற்றின் உட்பொருளைச் சிறிதும் கவனிககாது ஐம்புல இனப்பங்களில் உழன்று சிஷ்டாசாரங் களை மதிககாமல் “எனககு பகவத ஸம்பந்தம் உண்டு; ஸதாசார்ய ஸம்பந்தமுண்டு” என்று கூறிககொண்டு திரி கிறவர்கள் நசித்துப் போவார்கள்.

66. உத்தாரக ஆசார்யர்

கலியுகம் பரபலமாகி விபரீதமான அரத்தங்களும் துராசாரங்களும் மலிந்து போகும்போது ஒரு மஹான திருவவதரித்து வேதார்த்தங்களை உள்ளபடி விளககி ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தை நிலைநிறுத்துவார் என்று ஸவாமி நமமாழ்வார் தம்முடைய ஞானக்கண்ணால் எம் பெருமானாரை நோக்கி யருளி அவருடைய திருவுருவத் திருமேனியையும் உண்டாககி அதனை ஸ்ரீமந்நாதமுனி களிடம் சேர்த்து அவருருவுக்கேற்றஆசார்யரே ஸர்வோத-

தாரகர் (எல்லாரையும் உயவிசக வலலார்) என்றும் உபதேசித்தருளினார்.

ஆகையால் ஸர்வாதாரகரான எம்பெருமானுருடைய ஸம்பந்தத்தைப் பெற்ற குருபரமபரையில் வருகிற ஒரு ஸதாசார்யர் திருவடிகளில் ஆச்ரயித்து ஸாதவிகாகளோடு ஸஹவாஸம்பண்ணி தேஹத்திலும் மனைவி மக்களிடத்திலும் பந்தபாசங்களை ஒழித்து, எலலா உயிரகளிடத்திலும் இரக்கத்தை மேற்கொண்டு உலகநன்மைககாக ஒருக்கால மனைவியோடு கூடி வாழ்ந்தால் அப்படி வாழ் போது ப்ரக்ருதி காரணமாக விகாரம் பிறந்தால தர்மபுத்தி போகபுத்தி இரண்டையும் நீக்கி சாஸத்ரம விதித்துள்ளது என்பதை மாத்திரம் கொண்டு ஒரோ வழி உடலுறவு கொண்டு அடியார்களுக்குத் தொண்டு செயவதே இல்லறத்தின வாயப்பாகக கருதி வாழ்க்கை நடத்தினால் தேஹத்தின இறுதிக்காலம் வரும்போது எம்பெருமான் தானே ஆர்த்தியை உண்டாக்கிக்கைக்கொள்வான்.

இப்படிப்பட்ட ஆதமகுணங்கள் எலலாம் உண்டானாலும் "நமக்கு இவை எலலாம் உள்ளன" என்று சிறிது நினைத்தாலும் அஹங்காரம் மேலிட்டு அழித்துவிடும். எப்போதும் தன்னை மிகவும் இழிந்தவனாகவே மதித்து அதனை வாய் விட்டு அரற்றிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்ற ஆழ்வார், "நீசனேன நிறை வொன்றுமிலேன" என்று அநுஸந்தித்தார். எதிகட்கிறைவரான யமுனைத்துறைவா "அமர்யாத: க்ஷுதர:" என்று அநுஸந்தித்தார். இவற்றை நோக்கினால் நாம் எவற்றைக் கூறவேண்டும்? எனபதை அவரவர் உள்ளமே கூறும்.

67. அடியார்களை வழிபடுவது எவ்வாறு?

அடியார்களான பாகவதர்கள் மூவகையினராகப் பார்க்கப்படுகின்றனர்.

ஸத்ஸர யோக்யர் (பாராட்டிற்றோரோர்):- இவர்களுடைய நாமரூபங்கள் இவர்களுக்கு முதன்மையாயிருக்கும்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ சின்னங்களான திருமணகாப்பு, துளஸ் நளினாஷ (தாமரைமணி) மாலைகள், திருவிலச்சினைகளைத் தரித்திருப்பார்கள்.

இவர்கள் எககுலத்தினராயினும் அவமதி செய்யாது நமமுடைய சக்திக்கு ஏற்றவாறு அவர்களைப் பாராட்டி சனமானிக்க வேண்டும். அர்க்யம், பாத்யம் முதலான உபசாரங்களைச் செய்து அவர்களை மகிழ்வுறச் செய்ய வேண்டும். அவர்களைப் பிறப்புக் கொண்டோ பிறவற்றோ தாழ்வாக நினைத்தால எம்பெருமானுடைய சீறறத்துக்கு ஆளாவார்கள்.

ஸஹவாஸயோக்யர்(உடன்வாழ்ந் குரியோர்):- இவர்களுக்கு நாம ரூபங்களோடு ஞானமே முதனமையாக இருக்கும்.

அபகத மதமாநை: அநதிமோபாய நிஷ்டை.

அதிகத பரமார்த்ததை: அர்த்த காமாந்பேகை:

நிகில ஜனஸுஹருதபி: நிர்ஜித க்ரோதலோபை:

வரவரமுநி ப்ருதயை: அஸது மே நிதய யோக:

என்கிறபடியே வீடுவன பற்றுவன விவேகித்து அறிபவராய சரமோபாய நிஷ்டை (ஆசாயனைப் பற்றி) கூடியவராய் தருப்த பரபநநராய் (உடலிறுதிக்கண் வீடு பேறுகிடைக்கும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பவர்கள்) இருப்பார்கள். இவர்களோடு உடன் பழகி¹போதயநத: பரஸ்பரம்'' என்கிறபடியே வாழ்நது போகலாம்.

ஸதாநுபவ யோக்யர் (அநுபவித்தந் குரியோர்):- இவர்கள் அநுஷ்டானத்தை முதன்மையாகக் கொண்டு இருப்பார்கள். இவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால்? இவ்விருளதரு மாநிலவுலகில வெறுப்படைநது இறையநுபவம் கிடைக்காவிடில துடிதுடிப்படைநது தமமுடமபையும மறந்து க்லேசித்து, இரவு பகல உறக்கமற்று, எம்பெருமானதன் நாமங்களையே புலற்றி மோஹிப்பது தெளிவதாய்க் கொண்டு ஸுக துக்கங்களை அறியாது

மான அவமானங்களை மதியாது உலகப்பொருட்கள் அனைத்தையும் எம்பெருமானுடைய வடிவமாகக்கொண்டு அன்பு செலுத்தி அவ்வெம்பெருமானைக் காணவேண்டுமென்று அலமாபபுற்று அவனைப் பிரிந்து கணப்போதும் நிற்கமுடியாதபடி எம்பெருமானாகக்கே மிகவும் பரியத திறகுரிய மஹாதமாககளாய இருப்பார்கள்.

இப்படிப்பட்டவர்களை ஆசார்யர்களுக்கக் கொள்ளலாம், அவர்களுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் கொள்ளலாம்; அவர்கள் போனகம் செயத சேடத்தைப் புகிக்கலாம். இவர்கள் எம்பெருமானை அநுபவித்தற் குரியவராகி சிறப்புறுகிறார்கள். இவர்களில் முதல வகையினா மறு பிறவியிலேயே அககரை யேறுவார்கள். தம்மிடத்தில் அபசாரப்பட்டவர்களை நசிக்கச் செய்யும் அதிகாரமே இவர்களிடத்தில் பொருந்தி நிற்கிறது

இரண்டாம் வகையினர் உடன வாழ்வதற்குத் தகுதியுடையவராய்த் தம் மெய்யறிவினால் ஒருவனுக்கு உபகாரம் செய்பவராய்த் தம்முடைய ஆசாயருடைய திருவருளால் இப்பிறவியிலேயே அககரை யேறவல்லவராயிருப்பார்கள்

68. அதிகாரி நியமம்

ஸதகார யோகயரிடம் தீர்த்த பரஸாதங்களை ஏற்றுக்கொண்டால், அவருக்குத் தான சிறந்த தகுதி பெற்றுவிட்டோமென்ற அஹங்காரமுண்டாகித் திருவுள்ளம் கலங்கி அதனாலே தோஷம் ஏற்படாதா? எனறால்; அவரிடத்து தோஷத்தையும் நம்மிடத்து குணச்சிறப்பையும் உளதென்று நினைத்தால்தோஷம் உண்டாகும். ஆகையால் அவரிடத்து தோஷத்தை ஏற்றி நினையாதும் நம்மிடத்துக் குணத்தை ஏற்றி நினையாதும் உள்ளம்மட்டில் அவரை வணங்கி எழுந்த ஸதகாரம் செய்து வினயத் தோடு பழகவேண்டும்.

ஸஹவாஸ யோக்யரிடத்தில தீர்த்த ப்ரசாத அங்கீகாரங்களுக்குக் குணமோ தோஷமோ இரண்டுமில்லை. சரமாதிகாரியான ஸதாநுபவ யோக்யரிடம் தீர்த்த ப்ரஸாத அங்கீகாரமே ஒருவனுக்கு ஸம்ஸார விமோசனத்துக்குக் காரணமாய் உததாரகமாயிருக்கும். இதற்கு வர்ண ஆச்ரம நியமமும் அவற்றிற்குப் பொருநதின் குண விருத்தி (செயல) நியமமும் இல்லை. அதிகாரி நியமமே உள்ளது,

இவ்வர்த்தம், “பயிலும் திருவுடையார் எவரேலும்” என்றும்; “வானுளார் அறியலாகா வானவா எனபராகில போனகம் செய்த சேடம தருவரேல் புனிதமன்றே” என்றும் எப்படிப்பட்ட இழிகுலத்தவரேனும் இழிசெயல செய்தவராய் இருப்பரேனும் பகவதநுபவ முதிர்ச்சியுடையவராய் உபாய உபேய அதிகாரிகளுமாலை அவர்களே நமக்கு ஸவாமிகள் என்றும், தீர்த்த ப்ரசாதங்களை நாம் ஏறகத்தக்கவர்கள் என்றும் ஆழ்வார்கள் அருளிச் செய்து வைத்துள்ளனர்.

69. லோக ஸங்க்ரஹமும் ஆந்ருஸம்ச்யமும் (பிற உயிர் வாழ்வதில் இரக்கவுணர்வு)

முனடி ஓரிடத்தில ஸாதவிகர்களான அதிகாரிகளும் பிற உயிர்களிடத்தில கருணை காரணமாகச் சில அறச் செயலகளைப் புரிவதாகக் கூறப்பட்டதே! உபாயாநதரங்களான அவற்றை வாசனையோடு, வோப்பறறோடு துறக்க வேண்டாமா? என்றால், திருக்கண்ணமங்கையாண்டான உபாயத்துக்குப் பரிபூணமான அதிகாரியாய் ஸவவியா பாரங்களை எல்லாம் (தமக்குரிய தொழில்கள்) விட்டார், அவரைப் போன்று விளங்குபவர்கள் தமமுடைய எல்லாக் கருமங்களையும் ஒழித்தாலும் உலக அபவாதம் உண்டாகாது; சாஸ்தர விரோதமும் வராது; இறைவனுடைய சிற்றமும் உண்டாகாது.

ஆனால் மற்றையோர் விஷயத்தில் அப்படியில்லை. நம்முடைய பூர்வர்களும் உசித கருமங்களில் உபாய புத

தியை வாசனையோடு விட்டு அவற்றை பகவதாஜனையையப் பரிபாலிக்கும் கைங்காயம் என்றும் செய்து போந்தார்கள். அவற்றை முற்றிலும் அறவொழித்து விட்டால் அறிவிலும் அவர்களைப் பாராத்து விட்டுவிடுவார்கள். அதனால் பரிதயாகம் செய்த அவர்களுக்கும், அவர்களைப் பாராத்து பரிஹஸிப்பவர்களுக்கும் விநாசமே விளையும். அதனாலேயே அறிவிலிகளும் நசிக்கக்கூடாது என்ற இரகசவுணாச்சியால உசித கருமங்களை நம் முன்னோர்கள் அநுஷ்டித்து வந்தார்கள்.

தனக்கு அது விஹிதகர்மங்கள் (விதிகப்பட்டவை) என்றும், ரக்ஷகம் என்றும் நினைவு இல்லாது பிறாபாலகொண்ட இரக்கததால் அநுஷ்டித்தால், “ஸ்ர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி” என்று அவனாலே (பகவான்) விடுவிகப்படும பாபங்களிலே அது அடங்கிவிடும். ஆதலால் அச்செயலகள் உத்தமாதிகாரிகளுக்கு விரோதிகள் ஆகமாட்டா என்க. இவ்வாறே பகவதாஜனா கைங்காய ரூபமான வைதிக க்ரியைகள் அநுஷ்டிக்கப்பட்டன.

70. ஸ்ரீபாத தீர்த்த ஸ்ரீகாரம் (திருவடி விளக்கி அருள் பெறுதல்)

முன்னர்ச் சொல்லப்பட்ட உத்தமமான அதிகாரிகளை வழிபட்டு அவர்கள், “நீசனேன் நிறைவொன்றுமிலேன்” என்று தறகிறுமை பாராட்டி ஒதுங்கினாலும் அவர்களை மிகவும் பராததித்துக்கொண்டு ஸதாசார்யருடைய திருமேனியாகவே புத்திபண்ணி திருவடிகளை விளக்கி அவா திருகையாலே பெற்று “தனயோஸ்மி” என்று கூறிக்கொண்டே உட்கொள்ளவேண்டும்.

உத்தமாதிகாரிகளான பெரியோர்கள் ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தைப் ப்ரசாதிக்கும் முறையாவது:—

விலக்ஷணமான தான பரம விலக்ஷணரிடத்தில் திருவடி விளக்கித் தீர்த்தம் கொள்வதுதான் செய்யத்தக்கது; பிறருக்குத் தான ப்ரசாதிப்பது பொருந்தாதது என்று வை—6

நினைப்பார்கள. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் விருமபினாலும், தனனை அண்டியவர்கள் விருமபினாலும், நாமதாரிகள் விருமபினாலும் தம்முடைய ஆசாரய ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தையே அவர்களுக்காக கொடுப்பார்கள்.

தமமிடம் விருமபியதே போதுமென்று தான அதிகாரி என்கிற அஹங்காரத்தாலே கேட்ட அக்கணத்திலேயே ச ககென அடிகளை நீட்டிக் கொடுப்பதும், தன் அடிகளைத் தானே விளக்கிக் கொடுப்பதும் ஸவருபத்துக்கு ஹானியை (அழிவு) உண்டாக்கிவிடும். அதைப் பருகுவதும் அறிவைக் குறைகமும்.

ஆனால் தன்னிடத்திலே மிக்க விசுவாஸமும் ஆர்த்தியுமுள்ள ஒருவன் ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தை அபேக்ஷித்தால என செய்வது? அப்போது மேற்கூறிய உத்தமாதிகாரியான பெரியார தம்முடைய தற்சிறுமைகளைக் கூறிப் பலகால் தள்ளிப்போட்டு, பின்னும் அவன் அஹங்காரம் சிறிது மின்றி ஆர்த்தியுடன் அநுவாததித்து அபேக்ஷித்தானாகில், தன்னுடைய ஆசார்யருடைய திருவுருவை தயானித்துக் கொண்டு குருபரம்பரை தவயங்களை அநுஸந்தித்துக் கொண்டு மிகவும் அடக்கத்துடன் ப்ரஸாதிபார். மற்றவர்களுக்கு ஸ்வாசார்ய தீர்த்தத்தையே கொடுத்தருளவா.

இந்த தீர்த்தம் ஜாதி அபிமானம் சிறிதுமற்று விடுகளை ஜனமம் எடுத்த ஸ்ரீவைஷ்ணவரிடத்தில அங்கீகரிப்பதே முக்யமானது. இதனையே “தருவரேல புனிதம்” என்றா ஆழ்வார் அதுவே பெறுகின்றவனுடைய பிறப்புத் தாழ்வைப் போக்கி உயவிகமும் விசேஷமானதாகும். பிறவெல்லாஃ ஜாதிகளுக்கு ஏற்றபடி வரையறுக்கப்பட்ட கருமங்கள் போன்று ஸாமான்யமாயிருக்கும்.

உயாகுலத்துப் பிறந்தவர்கள் ஞானத்தால சிறப்புற்றாலும் அவர்களுக்குத் தங்களை உயர்வாகக் கருதி அஹங்கரிப்பதற்கு இடமுள்ளது; அவர்கள் நின்ற நிலையி

லிருந்து நழுவுவதற்கும இடமுள்ளது. அதாவது உபாயாதநதரங்களில் தொடர்புற்று அநநயோபாயத்வம் என்ற பண்பிலிருந்து கீழே விழுவதற்கு இடமுள்ளது. ஆகையாலே அத்தகையோரை அபக்ருஷ்ட (தாழ்ந்த) வைஷ்ணவர் என்று சொல்லுவர் இதற்கு மாறாக,

“ச்வபசோபி மஹீபால விஷ்ணுபகத: த்விஜாதிக:”

“பக்தி, அஷ்டவிதாஹ்யேஷா யஸமிநம் லேச்சேபி வர்த்ததே |

விப்ரேந்த்ர: முநி: ஸ்ரீமாந ஸ யதி ஸச பணடித: ||”

என்ற ப்ரமாணங்களின்படி ச்வபசராஹும (நாயுன் தினபவர்கள்) பகவத் பகதர்களானால் இரு பிறப் பாளரிலும் சீரியராய் துறவியாகவும் பண்டிதராகவும் ஆவர் என்று சொல்லி அஹங்காரம் சிறிதுமில்லாத அவர்களே பகவத்பக்தர்களாய விலக்ஷணராய்ப் பூஜிக்கத் தக்கவர்கள் என்றும், ஜ்ஞானம் முதலியவற்றையும் தீர்த்தம் முதலியவற்றையும் அவர்கள் அபோக்ஷித்தால அவருக்கே கொடுக்கவேண்டும் என்றும், அவர்கள் க்ருபை செயது அவற்றை ப்ரஸாதித்தாரானால் அதனை ஏற்றுகொள்ள வேண்டுமென்றும் நனகு அறியப்படு கிறது அவர்களே “பாவந தீர்த்த ப்ரஸாதர்” என்று குறிப்பிடப்படுவா. அவர்களை அபக்ருஷ்டமாக (தாழ் பிறபாளராக) ப்ரமித்த உதகருஷ்ட ஜனம் வைஷ்ணவர் எனப்ர். அவர்கள் சாமானய லோக த்ருஷ்டியில் (மேலெழப பார்த்தால) அபக்ருஷ்ட ஜன்மாககள் ஆகி றாகள். அத்தகையோர் பின்பற்றற் குரியோரானால் அவர்களுடைய ஒழுக்கங்களும் பின்பற்றப்பட வேண்டிய தாய சாஸ்த்ர விரோதம் முதலியன நேரிடுமென்று அஞ்ச வேண்டுவதில்லை.

பின்பற்றததகக அதிகாரிகள் என்று கூறப்பட்டவர் யாா என்று விசாரித்தால், அஷ்டவிதமான பகதிகளும் பகவதநுபவ பூர்த்தியுமுடைய திருப்பாணாழ்வார், மாற நோநம்பி, திருக்கச்சி நம்பி, விளாஞ்சோலைப்பிள்ளை

முதலானோ வாழ்நததைப்போல பரமபக்தி நிஷ்டராய் தமமுடம்பை மறந்து பகதிபரவசராய்த் திரிகிற அதிகாரிகள் என்று உணரப்படும். அததகையோர தமமை உயர்வாளராயச் சொல்லித் திரிவதில்லை. இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் எங்கேனும் ஒருவர் உண்டாகில அவர்கள் உததேசயமாயப் பிபைற்றத தக்கவராகவேண்டும் என பதை வற்புறுத்தவே சாஸ்தர வசனங்களும் ஆழ்வார் பாசுரங்களும் அவதரித்துள்ளன. வைஷ்ணவ நாம ரூபங்களை மட்டிலும் தரித்துக்கொண்டு அஹங்கார மமகாரங்களை விடடெழிக்காது தம்மை உயாநதோராகக் கூறிக்கொண்டு திரிகின்றவர்களை அநுவர்த்திகக வேண்டுமென்று எவரும் சொல்லியதில்லை.

ஆதலால் நல்லொழுக்கச் செல்வராய் அழககற்றவராய ஆதமகுண பூததியுடைய வைஷ்ணவர்கள் இந்த தளத்தில தாமரை பூததாப் போலே இருள்தருமா ஞாலமான இவ்வுலகில் ஓரொருவா உண்டாகி.

“ஆஹலாத சீத நேதராம்பு: புளகேக்ருத காத்ரவாந | ஸதா பரகுணாவிஷ்டோ த்ரஷ்டவ்ய: ஸர்வ தேஹிபி.” || எனகிற வசனத்தின்படி எப்போதும் எம்பெருமானுடைய குணநலனகளில் ஈடுபட்டுக கண்ணீர் பெருக்கி மெய் சிலிர்த்துப் பரவசமாகி நினரூல அவர்களின பிறப்புக் குற்றத்தைப் பாராது அவர்களின திருவடிகளில் வேரற்ற மரம் போல விழுந்து வணங்கவேண்டும், அவர்களை ஸ்பர்சித்தால புனிதம் விளைவிககுமென்ற எண்ணத்துடன் பின்பற்றவேண்டும். அதனால் ஒரு விரோதம் வராது; பகவானுக்கு அது முகமலர்த்திககுக் காரணமாய உயவடையச் செய்யும்

71. விடரீத விளைவுகள்

இவ்வளவும அறியாதே சிலர் சரம சுலோகத்தில் விதித்த ஸர்வதர்ம பரித்யாகததுக்கு வேண்டுவதாகக் கூறிக்கொண்டு சில நிஷித்த அநுஷ்டானங்களை (இழி

வான் ஒழுக்கம்) ஆசரிக்கத்தரும் என்றும், ஆசரித்த வற்றையன்றோ விடமுடியும் என்றும், தோஷங்களை நிரப் பிக்கொண்டால் தோஷ போக்யனான எம்பெருமானுடைய க்ருபைக்கு எளிதில் உரியவர் ஆகலாம் என்றும் இவ்வாறு தமக்குத் தோற்றினபடி எல்லாம் பிதற்றித் திரி வார்கள்.

எம்பெருமானார் தரிசனம் நிர்வஹித்துக்கொண்டு போருகிற காலத்தில யாதவப்ரகாசன அவருடைய வைபவம் எல்லாம் கண்டிருந்தும், தன்னுடைய தாய் சொற்படியும் எம்பெருமானுடைய ஆணைப்படியும் அவரை அடைந்து ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்தாந்தத்தில புகுந்து இன்புறார். அச்செயலைக் கண்டு அவருடைய புத்ரரும் சிஷ்யரும் பொறுக்கமாட்டாது எம்பெருமானார் தரிசனத்தில அழிவு உண்டாகும்படியான வழிவகை களைச் செய்யத் தொடங்கினர். நம்முடைய பூர்வாசார் யர்கள்,

“பக்திரஷ்ட விதாஹ்யேஷா யஸ்மிந்

மலேச்சேபிவர்த்ததே

ஸ விப்ரேந்த்ரோ முநி: ஸ்ரீமாந்”

என்கிற பகவத வசனத்தைப் பொருளுடையதாகக் விலக்ஷண ஸம்பந்த ஸ்வீகாரத்தை அங்கீகரித்தனர். “தஸ்மை தேயம ததோகராஹயம்” என்கிறதற்கு (கொடுமின் கொண்மின்) யாதவ ப்ரகாச சிஷ்யர்கள் விபரீதாத்தங்களை விரித்துரைத்து வர்ணக் கலப்பை உப தேசிக்கத் தொடங்கினர். சரம சுலோகார்த்த அநுஷ்டா னம் என்று கூறிக்கொண்டு மது, மாம்ஸாதிகளை நுகாந்து நிவித்தாநுஷ்டானங்களையும் உபதேசிக்கத் தொடங்கி ஆவையே சரம தர்மம் என்று நிரூபிக்கச் சில நூல்களையும் உண்டாக்கி வைத்தார்கள்.

அக்காலத்திலேயே எம்பெருமானார் சிலரைப் பிடித்து சிதைக்கொடுத்து அவர்கள் எழுதிய நூல்களையும் வாங்கி முறித்து எரித்துப்போட்டார். ஆனால் கலியாண தோஷத்

தால அவை மீளவும் சில காலங்களில் தலைகாட்டத் தொடங்கின. அவர்களும் சிஷ்டர்களான பெரியோர்கள் கண்ணுற்றால் கண்டிப்பார்களென்று பயப்பட்டு ஒளிவு மறைவாய் தங்களுடைய கூட்டத்தினருக்கு அநுகூலமாயிருப்பவர்களுக்கே அததகைய பொய்நூலகளைக் காட்டி வந்தனர். எம்பெருமானா நாசனததுக்கு அவர்கள் பெரிதும் அனாததததை ஏற்படுத்திவந்தனர். பிள்ளைலோகசாராயர் காலத்தில் அவர்களுடைய விபரீத ஒழுகுகங்களைக் கண்டித்து ஸதஸமபரதாயாராததங்களை ஸ்தாபிக்க எம்பெருமானுடைய ஆணையால் ஸ்ரீவசனபூஷணம் என்ற திவ்ய க்ரந்தம் அவதரித்தது.

பூர்வர்கள் தாம் எழுதிய கரந்தங்களில் அடிககடி வலியுறுத்தி அதிகாரி ஸவருபத்தை சிகழ்த்து (தகுதியை வலியுறுத்தி) வந்தால சமபரதாயத்துக்கு ஆள் பற்றும்ற்போய விடுமென்று கருதி சரண்யனான எம்பெருமானுடைய எளிமைபபணபுகளையேபரக்க எழுதியும் உபதேசித்தும் போந்தனா. இடையிடையில் அதிகாரி ஸவருபத்தையும் குறிப்பாகக் காட்டியும் சென்றனர். இதனை அறியாதார் எம்பெருமானது எளிமைபோன்ற ப்ரபாவங்களையே பார்த்துத் தம் ஆத்மஸவரூபம் கெடும்படியான இழிசெயல்களில் நுழைந்து அனாத் தப்பட்டுப் போனார்கள்.

72. நானேதான் ஆயிடுக—வைகுந்தம் புகுவோன்

பகவானை ஆச்ரயித்தவர்களாலும் ஸத்காரயோகியர்களான அடியார்களை ஸஹவாஸத்துக்குத் தகுதியற்றவர் என்று எப்படிக்கூறலாம்? "மத்பக்தஜந வாத்ஸல்யம்" என்று என்னைப் பற்றியவர்களிடம் தோஷபோகயராக இருக்க வேண்டுமென்று எம்பெருமான்தானே அருளிச்செய்கு வைத்துள்ளான் அன்றோ என்று ஐயுறலாம். தோஷபோகயராக இருக்கவேண்டும என்றால் அக்ருதயகரண (தகாதவறறைச செய்தல்), க்ருத்யாகரண (தகுவனவற்றைச் செய்யாதொழிதல்) பகவதபசார பாக

வதாபசார நிஷிததமான அநுஷ்டானங்களை போகய மாகககொள்ளவேண்டுமென்பது பொருளாகமாட்டாது. அவர்களை நிந்திக்கக்கூடாது என்பதுதான் உட்பொருள். தோஷத்தை போக்யமாகக் கொள்வதற்கும் உண்மைப் பொருளை அறிந்துகொள்ளவேண்டும். பகவானை அண்டிய வர்கள் நம்மிடம் இல்லாத குற்றங்களைப் பிறா வாயக் கேட்டு அதனால் மனம் கறுத்துத் தோஷங்களை ஏறிட்டுத் தூஷணமான வசவுகளைப் பொழிந்தாலும் அதனைத் தனக்கு அவர்கள் ஹிதம் செய்ததாகப் போக்யமாகக் கொள்ளவேண்டும், அவற்றை பகவத பாகவத விஷயங்களிடத்தில தெரிவிக்கக்கூடாது, நமது பாபமே அது. “சங்கிதபன வினையேன” என்பதாகக் கொண்டு அவ்வடியா திருவுள்ளம் கலங்கியதற்கு ஹேது நமது பூவ காமமே என்று தமமையே நிந்தித்துக்கொண்டு அவர் திருமுகம் மலரும்படியாக அநுவர்த்திக்கவேண்டும்.

பெருமாள் பெரிய திருவோலக்கத்தில் தமமை ஒரு காரணமுமின்றி மிகவும் நிந்தனை செய்த கந்தாடை தோழப்பரை அநுவர்த்தித நம்பிள்ளையைப் போலே யிருக்கவேண்டும். ஒருகாரணமுமின்றி நமமை ஏசினார் என்று எ ாச்செயல செய்யாத அளவு மட்டுமன்றி அதனை போக்யமாகக் கொள்வதுதான் பகத லக்ஷணமாகும். இத்தனைஒழிய அகரமமான காரியங்களைச் செய்து அடாத அநீதிகளில் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டு பொருள் காரணமாகவும் போகம் காரணமாகவும் நிந்தனைகளைப் பண்ணித் திரியாநின்றாலும், “நீ ஏது இயல்வாக நின்றாலும் அதுவே நமமை ஆட்கொள்ளும்” என்று கூறிக் கொண்டு அவர்களை மகிழ்வித்துக் கொண்டு வாழ வேண்டுமென்று ஒருநாளும் சொல்லப்படவில்லை.

முன்னர் எது இயல்வாக இருந்தாலும் ஆசாரய வரணம் பண்ணினபிறகு பயன வேறு கருதாதிருப்பவர்களைப் பழைய இயல்வுகளைக் கண்டு அலட்சியப்படுத்தாது

ஆதரிக்கவேண்டும் எனபதே சாஸ்த்ரங்களின் தேர்ந்த பொருளாகும்.

ஆதலால், ஸர்வோத்தாரகரான எம்பெருமானா திருவடி ஸம்பந்தம் பெற்ற குரு பரம்பரையில் அநவயிதத ஸதாசார்யனை அடைந்து பூர்வாபராதங்களுக்கு அநு தாபப்பட்டு அவரால் பஞ்சஸம்ஸ்காரங்களையும் பெற்று ஞான பகதி விரகதி வைராக்யங்களை வளர்த்ததுக்கொண்டு ஸதாசார ஸம்பத்தை உடையவனாகி உபாயத்தில உறுதியுற்று உபேயமான பேறறில் ஆர்த்தியை உடையவனே அதிகாரி புருஷன். அவனே வைகுந்தம்²புகும் மண்ணவன ஆகிறான்; வைகுந்த நீளவாசல அவனுக்காகத் திறந்திருக்கிறது.

முற்றிற்று

ஸ்ரீ
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம.

நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்த உரை, ஆழ்வார்கள்
அமுத நிலைய வெளியீடுகள் க்ரந்த கைங்கர்ய
நன்கொடை திட்டத்திற்காக இதுவரை உபகரித்த
பகவதன்பர்கள்.

ஸ்ரீமாந R. சுநதரராஜன், மாணேஜிங் பார்ட்னர், N.B.S., நாமக்கல்	ரூ. 250
1. V. N. ரங்கநாதன், செகநதராபாத்-10 (முன்பு ரூ. 100, இப்போது ரூ. 100) ...	200
2. P. S. K. ராமன், புதுடில்லி-24 (முன்பு ரூ. 100, இப்போது ரூ. 100) ...	200
3. S. K. சுப்ரமணியம், அட்வகேட், சேலம்-6 (முன்பு ரூ. 100, இப்போது ரூ. 100) ...	200
4. K. மதியன், B.A., அரவங்காடு, நீலகிரி (முன்பு ரூ. 100, இப்போது ரூ. 100) ...	200
5. டாக்டர் R. கிருஷ்ண செட்டியார், M.D., சேலம்-1 (முன்பு ரூ. 100, இப்போது ரூ. 50)	150
6. K. V. கல்யாணசுந்தரம், கோவை-30 (முன்பு ரூ. 50, இப்போது ரூ. 101) ...	151
7. N. தினகரன், 38, எழிலநகர், திருநெல்வேலி-7	120
8. R. பாலச்சந்திரன், கோவை 18	101
9. P. ஸ்ரீநிவாஸன், மேலூர், மதுரை (முன்பு ரூ. 51, இப்போது ரூ. 50) ...	101
10. G. சுநதரராஜன், செனனை-92	100
11. R. வேங்கடராமஸ்வாமி, ஆத்தூர்-2 (முன்பு ரூ. 50, இப்போது ரூ. 51) ...	101
12. K. R. ஜயவேலு, ஆத்தூர்-636102	100

ஸ்ரீமாந் V.K. வேணுகோபால ராமாநுஜதாசர்,		
நரேநதர நகர் (U.P)	...	100
௨௩ R. முதலியாண்டான, பொன்மலை,		
திருச்சி-4	...	100
௨௪ டாக்டர் A. ரதனசபாபதி, சென்னை-31	...	100
௨௫ S. வெங்கடேசன், K. புதூர், மதுரை-7	...	100
௨௬ T. ராமாநுஜம், ஆடிட்டர், மதுரை-18	...	100
௨௭ K. ஸ்ரீநிவாஸன், பிரிஸிபால, பட்டை		
முண்டைகாலேஜ், பட்டைமுண்டை, ஒரிஸா	75	
௨௮ M. ராமமுத்து செட்டியார், கழுத்தூர்	...	51
௨௯ S. சந்தர், காயத்ரி கெமிகலஸ்,		
மறைமலைநகர்	...	50
௩௦ P. ராமசசநதிரன், கருணாநிதி நகர்,		
திருச்சி-21	...	50
௩௧ R. பார்த்தசாரதி ராமாநுஜ தாசர்,		
கோவை-20	...	50
௩௨ A. அரங்க ராமாநுஜ தாசர், M A., B.T.,		
குறிஞ்சிப்பாடி	...	50
௩௩ S. ஸ்ரீநிவாஸன், புதுடில்லி-110001	...	50
௩௪ P.S. புருஷோத்தமன், திண்டிவனம்-604001	50	
௩௫ டாக்டர் K.S. சம்பத், அண்ணாநகர்,		
சென்னை-40	...	50
௩௬ E. ராமதாசன், மாபுஸகான் பேட்டை		
பாளையம், ஞாயிறு அஞ்சல	...	75
௩௭ V. செல்வராஜ், சாட்டர்டீ அக்கவுண்டண்ட்,		
சென்னை-85	...	25
௩௮ K. கோபால ராமாநுஜ தாசர்,		
பாலசமுத்திரம், முசிரி	...	30
௩௯ M. நாராயணன், கோவை-641001	...	30
௪௦ பகிராஜன் ராமாநுஜ தாஸர்,		
திருத்துறைப்பூண்டி	...	25

மமது கிரந்தங்களை விறறு உபகரித்த பகவதன்பர்கள்

ஸ்ரீமாந் நடராஜன், கிராண்ட ஸவீட்சு,	
செனனை-20	... 475
ஸ்ரீமாந் R. வெங்கடகிருஷ்ண ராமாநுஜ தாசர்,	
அலங்கானலலுரா, மதுரை	.. 215
சு. S.R. ஹஸதகிரி ராமாநுஜ தாசர்,	
ஆதாலியூர்	... 129
க. P. லக்ஷ்மீநாராயண ராமாநுஜ தாசர்,	
பூத்தமேடு, விழுப்புரம்	... 55
க. R. புருஷோத்தம தாசர், ஆத்தூர்	... 50

மமது கிரந்தங்களை வாங்கி உபகரித்த பகவதன்பர்கள்

ஸ்ரீமாந் S. சண்முக வடிவேல், புகழார்ஸ்ட்ஹில,	
எஸ்கஸ் IG9, 5AH., U.K	... 96-65
சு. S. B. செளந்தரராஜன், கிச்சிபாளையம்,	
சேலம்-15	... 90
க. டாக்டர் V. சர்மா, பம்பாய-6	... 86
க. R. துரைஸ்வாமி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிலஸ்,	
கணபதி, கோவை-6	... 68
க. V. வெங்கடேஷ், பெங்களூர்-75	.. 67
ஸ்ரீமதி லீலாவதி அம்மா, இராஜாஜி நகர்,	
பெங்களூர்-10	... 64
க. கோகிலா அம்மா, காட்டன்பேட்,	
பெங்களூர்-53	... 64
க. K.B. சரோஜம்மா, ராணசின்பேட்,	
பெங்களூர்	... 64
ஸ்ரீமாந் M ரங்கம், C/o முனுஆதி, செனனை-2	... 64
,, V.N. பார்த்தசாரதி, காந்தி நகர்,	
அடையார், செனனை-20	... 61
சு. R. ராதாகிருஷ்ணன், மயிலாடுதுறை-3	.. 61
க. K.A. அச்சுத ராமாநுஜ தாசர், பெங்களூர்...	58
க. M. சுந்தரராஜன் (பாலாஜி), வேலூர்	... 57

ஸ்ரீமாந் A. ராஜமோஹன, குகை, சேலம்-636006	57
R. வெங்கடாச்சாரி, பம்பாய்-98	... 55
S.K. ஸ்ரீநிவாஸன், விருதுநகர்-626001	... 52
ஸ்ரீமதி N. சரஸ்வதி அம்மாள், கோவை-9	... 51
ஸ்ரீமாந் K.P.S. சுந்தரராஜ செட்டியார், திருச்சி-8	... 50
டாக்டர் A. கிருஷ்ணமூர்த்தி B.Sc, M.B.B.S., தென்காசி	... 50
M. ராமஸுவாமி, இராசிபுரம்-637002	.. 48
T. விஸ்வநாதம், வேட்டவலம்-606754	.. 48
S.K. வேலு, காயலப்பட்டணம்-628204	... 48
T.R. தினகரன், அருப்புக்கோட்டை	.. 47
வேணுகோபால ராமாநுஜ தாசர், நரேந்தர நகர் (U.P.)	... 47
V. செல்வராஜ, சென்னை-85	... 46
M.K. நரஸிம்ஹன், தாம்பரம், சென்னை-45	46
K. ரங்கராஜன், மாதூர்-622515	... 46
ஸ்ரீமதி சுந்தரி சந்தானம், சென்னை-28	... 45
ஸ்ரீமாந் N.K. இராமாநுஜம், நெயவேலி-607801	... 41
M. R. கண்ணப்பன், பெரிய செவலை	... 41
P. V கஸ்தூரி ரங்கன், சேலம்-1	... 40
ஸ்ரீமதி கோதை அம்மாள், மறைமலை நகர்-603209	40
பதமினி சாரங்கன், பெங்களூர்-46	... 39
ஸ்ரீமாந் K. தனராசு, முட்ரம்பட்டு, திருக்கனூர்	.. 38
அரங்க ஸ்ரீநிவாஸன், கோவிலூர், திண்டுக்கல்	37
M.R. ஸ்ரீநிவாஸன், புரசைவாக்கம், சென்னை-7	36
S. சாரங்கராஜன், வேலச்சேரி, சென்னை-42	36
A. கோபாலகிருஷ்ணன், பெரியசெவலை	... 36
M. நரஸிம்ஹன், தாம்பரம் சானிடோரியம், சென்னை-47	... 35
A. ஸ்ரீநிவாஸன், கூடலூர் பஜார், நீலகிரி	... 35

ஸ்ரீமாந் S. கனிகண்ணன் ராமாநுஜம், காவேரிப் பாக்கம்-632508	...	35
■ R. இராஜகோபாலன், M A., B.T., கமலாபுரம்-630102	...	34
■ N.S. சங்கரன் செட்டியார், N.வேம்படிதாளம்		34
■ சுதர்ஸன் இராமாநுஜதாசர், ஆலம்புணடி	...	34
■ நிர்வாக அதிகாரி, செளரிராஜப்பெருமாள் சநதிதி, திருக்கண்ணபுரம்	...	33
■ D. ஸ்ரீநிவாஸன், அனுமந்தை, மரக்காணம்		32
■ P. திருவாய்மொழி, ஆம்பூர்-635802	...	32
ஸ்ரீமதி சுசீலாகஸ்தாரி, பெங்களுர்-560041	...	32
ஸ்ரீமாந் K. ஆள்வார், முசிரி-621211	..	30
■ தாமோதர ராமாநுஜதாசர், ஆயிபேட்டை...		30
■ L. ராஜேந்த்ரன், மதுரை-20	...	30
■ G. சுந்தரராஜுலு நாயுடு B.A., சென்னை-40		30
■ சீனிசம்பத், பெரம்பூர், சென்னை-11	...	30
ஸ்ரீமதி வள்ளி அம்மாள், ஆதம்பாக்கம் சென்னை-88		30
ஸ்ரீமாந் B. பெரியதம்பி ராமாநுஜதாசர், திருவலிகை	...	27
■ V. கிருஷ்ணராஜ், முருங்கம்பாக்கம் புதுவை		27
■ U. L. மனோகரன், கீழ்ப்பாக்கம், சென்னை-10		26
■ N இராஜமாணிகம், ஆலந்தூர், சென்னை-16		26
ஸ்ரீமதி பத்மா அம்மாள், திருவாய்ப்பாடி, தேசூர்	...	25
■ T. N. லக்ஷ்மணன், ஆயலூர்-678510	...	25
■ அக்பர்காதிர், சுததானலலூர்-614101	..	24
■ கேசவன், M.Sc., உறையூர், திருச்சி-620003		24
■ N. வடிவேலு நாயகா, பொன்பதாக்கட் டம கிராமம்	...	22
■ S. பதமநாப நாயுடு, மயிலாடுதுறை	.	24
■ K. ராதாகிருஷ்ணன், கோழியனூர்	..	24
■ K. ராஜா அய்யங்கார், கோவை-641002	...	22
ஸ்ரீமதி தங்கமணி கிருஷ்ணமூர்த்தி, மதுரை-6	...	21

ஸ்ரீமாந் ஸ்ரீ நிவாஸ ராமாநுஜ நாவலர் தாஸர்,

பணருட்டி-607106	...	20
விதவான மு. இரா தாகிருஷ்ணன, புதுவை	...	20
G. கண்ணன, B.A., புதுக்கோட்டை-1	...	20
V. ஸ்ரீநிவாஸலு நாயுடு, தில்லையாடி-10	...	20
R. பகதவத்ஸலம், அரக்கோணம்-631001	...	20
R. லோகயயா, இளங்குடி, மானகிரி-623307		20
A. பார்த்தசாரதி, மேட்டுப்பாளையம்-641301		20
M. பெருமாள் கௌண்டர், வெள்ளன்கோயில்		20
S. T. சாரி, அயனாவரம், சென்னை-23	...	20
S. ரங்கதுரை, ஆசிரியா, கணவாப்பாளையம்		20
R. மாரிமுத்து செட்டியார், பாப்பாமபட்டி		20
G. கிருஷ்ணமூர்த்தி, இஞ்சினியர், சென்னை-8		20
S. ரங்காச்சாரி, M.A., Ph.D., தூத்துக்குடி		20
C. S. சடகோபன், உதகமண்டலம்-643002		20
M. ஆதிமூலம், நல்லாண்பிள்ளை பெற்றோள்	...	20
A.P. குப்புசாமி, கஸ்பா, ஆம்பூர்-635802	...	20
S. வெங்கடேசன, சகதி சுகாஸ், பவானி	...	20
K. சந்தானம் செட்டியார், N. வேம்படி		
தாளம்-631504	...	20
ஆராவமுத ராமாநுஜதாசர், காட்டாமுத்து		
பாளையம்	...	20
ஸ்ரீமதி K. சுப்புலக்ஷ்மி அம்மாள், அப்பிபட்டி	...	20
ஸ்ரீமாந் C.R. ஸ்ரீநிவாஸன, இந்நிராநகர், பெங்களூர்		20
P. அன்னய்யன், அசோகா மெடிகலஸ்,		
மாரண்டஹலி	...	20
N. கிருஷ்ணமூர்த்தி, விவேகானந்தபுரம்,		
கன்னியாகுமரி	...	20
T. இராமச்சந்திர அய்யர், கிலன்குண்டல	...	20
S.V. ரங்காச்சாரி, தஞ்சாவூர்-613009	...	20
K. ராஜன், தெலுங்குபாளையம், கோவை	...	20
A. துளசி நாயுடு, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை...		20

ஸ்ரீமாந் N. ஸ்ரீநிவாஸன், இராசிபுரம்-637408	...	20
பாலமுருகன் அடிமை, ரத்னகிரி, கீழ்மின்னல்	...	20
S. கிருஷ்ணராமாநுஜம், கோட்டை, வேலூர்	...	20
D. V. சுந்தரராஜன், ஆசிரியர், நரியம்பட்டு	...	20
V. இராமசாமி, ஆசிரியர், இராசாபுதூர்	...	20
T. M. குள்ளப்ப செட்டியார், கஜஜல நாயககனப்பட்டி	...	20
A. துரைஸவாமி, சிவகங்கை-623560	...	20
P. சேகரன், புதுவை	...	20
K. சோலைமலை, குலூர், கோவை-641402	...	20
K பொன்னுசாமி, வெள்ளைக்குட்டை, வாணியம்பாடி	...	20
D நாளிம்ஹம், மதுரைவாயல், சென்னை	...	20
R. குலசேகரன், ஆசிரியர், சோரியன்குப்பம்	...	20
P. பாண்டரங்கம், அயனாவரம், சென்னை-23...	...	20
K.V. கோபால், N.R. காலனி, பெங்களூர்	...	67
G. ராஜகோபால், பேட்டைவாய்தலை	...	65
R. திருவேங்கடத்தான (பாலாஜி), ஆழ்வார்திருநகரி-628612	...	50
C.K. கேசவன், திருமாலடியார் தெய்வத்திரு மன்றம், பழைய பெருங்களத்தூர்	...	46
K.S. ராஜகோபால் அய்யங்கார், ஆகம் வித்வான், காரமடை-641104	...	35
R. ஸ்ரீநிவாஸன், மைசூர்-570011	...	30
R. ஜனார்தனன், விலலியனூர்-605110	...	23
M.K. ஜனார்தனன், பெங்களூர்-4	...	22
M. பத்மநாபன், மதுரை-625001	...	21
T.V பார்த்தசாரதி, காஞ்சிபுரம்	...	20
L. சீதாராம், ஆரட்டிஸ்ட், பெங்களூர்	...	20
V.S. கிருஷ்ணமூர்த்தி, வடமபூண்டி, கிராமம்	...	20

தாய முறையில் எளியநடையில் உரையை வெளியிட்டால் தற்கால எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கும், ஸ்ரீவைஷ்ணவ சமயத்திற்கும் பேருதவியாய் இருக்குமென்னும் பலபகவதன் பங்களின் விருப்பத்திற்கிணங்க இப்பணியை மேற்கொண்டுள்ளோம். இக் கிட்டத்தின்படி இதுகாறும் பெரியாழ்வார் திருமொழி 473 பாசுரங்களுக்கும், திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி 173 பாசுரங்களுக்கும், பெருமாள் திருமொழி, திருமாலே, திருப்பள்ளியெழுச்சி 160 பாசுரங்களுக்கும் உரை வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தற்போது திருவாய்மொழிக்கு (4 பத்துகள்-442 பாசுரங்களுக்கு) உரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விரைவில் மற்றவைகளுக்கும், சிவச்சந்த விருத்தம், நான்மகள் கிருவந்தாதி, அமலனாகிபிரான் கண்ணிருட்சிறுத்தாம்பு ஆகிய ப்ரபந்தங்களுக்கும் உரை வெளியிட ஆவன செய்துள்ளோம்.

பகவதன்பர்களின் ஆதரவை எதிர்பார்க்கின்றோம்

பல்லாண்டுகளுக்குப் பயன் தரக்கூடிய மேற்கூறிய இரு திட்டங்களும் நல்ல முறையில் நிறைவேறத் தங்கள் மேலான ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கின்றோம். சம்சாரமாகிற பெருங் கடலிலே விழுந்து நோவுபட்டு, உண்டியே உடையே உறக்கமே கதியாகக் கொண்டுள்ள ஆன்ம கோடிகளின் உஜ்ஜீவனத்திற்கு பகவானின் கல்யாண குணங்களைப் படிப்பதும், பாடுவதும் சிந்திப்பதுமே பிறவிக் கடலிலிருந்து மீண்டு பேரின்பப் பயனை அடைவதற்கு ஏற்ற வழியாகும்.

இக பர வாழ்விற்கும், ஆத்மா கடைத்தேறுவதற்கும் பகவத் கைங்கர்யமே சிறந்த சாதனமாகும். எனவே வியாபார நோக்கமின்றி பகவத் கைங்கர்யமே குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்ள மேற்கூறிய இரு திட்டங்களில் பங்கு கொண்டு நன்கொடை அளிக்குமாறு பகவதன்பர்களைப் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

இதுகாறும் இத்திட்டங்களில் பங்கு கொண்டு நன்கொடை அனுப்பிவைக்காமல் இருப்பவர்களும், ஓரளவு அனுப்பியிருப்பவர்களும் விரைவில் முழுத்தொன்கையையும் அனுப்பிவைத்து, இவ்வரிய பகவத் கைங்கர்யத்தில் பங்கு கொண்டு ஆதரிக்குமாறு பணிவன்புடன் ப்ரார்த்திக்கின்றோம். நமஸ்காரம்.

அடியேன்—தாஸாநுதாஸன்

ஸ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண ராமாநுஜ தாஸன்